

પ્રકાશક :

શ્રી શામળ વેલળ વીરાણી
સ્થાનકવાસી જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સંઘ
રાજકોટ

વિ. સંવત ૨૦૨૨ પ્રથમ આવૃત્તિ વીર સંવત ૨૪૯૬
કિંમત રૂ. ૧-૦૦ (એક રૂપિયો) પ્રત. ૧૫૦૦

મુદ્રક

રત્નાદેવી મુગટલાલ દુબલ
શ્રી ગણેશળ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
સ્ટેશનરોડ, લીંબડી (સૌરાષ્ટ્ર)

નમ્ર નિવેદન

૧. અધ્યાત્મ યોગી બા. પ્ર. પં. રત્ન સ્વ. પૂ. શ્રી કેશવ-
લાલજી મહારાજશ્રી સં. ૨૦૧૫માં શેષકાળ માટે પધારેલા
ત્યારે જે આધ્યાત્મિક પ્રવચનો તેમણે આપેલાં તેમનું
સંકલન તેમના સુશિષ્ય અધ્યાત્મપ્રેમી શ્રી કેવળદાસજી
મહારાજશ્રીએ ખૂબ પરિશ્રમ પૂર્વક કરેલ તે પ્રવચનોનો
સચક્ર પ્રકાશિત કરતાં અમે અત્યંત આનંદ અનુભવીએ છીએ.

૨. ભૌતિક સુખોની લાલસાથી જગતના જીવો આંધળી
ઢોટ મૂકી અથડાતા ચારે બાજુ દષ્ટિગોચર થાય છે, વિજ્ઞા-
નના અદ્ભુત અને અપરપાર પ્રયોગોથી જગતને અગણિત
સાધન-સગવડતાઓની ઉપલબ્ધી થવા છતાં પણ આજે
ઝાડપાન અને પશુપંખી પણ જેટલાં દુઃખી નથી તેટલો
માનવ દુઃખી છે. જીવનમાં ધર્મની જરૂર નથી એમ માનીને
કામલોગમાં સુખની તલાશ કરવામાં સંપૂર્ણ જીવનને
વેડફી નાખનારા દુન્યવી માનવીઓની બુદ્ધિનુ આ ખતરનાક
પરિણામ આવ્યું છે. ધર્મ એ જીવનનો આનંદ છે, ધર્મથી
જીવનમાં સંગીત અને સુવાસ પ્રગટે છે. ધર્મ દિવ્યતા
તરફ લઈ જાય છે અને ધર્મજ આત્માને પરમાત્મા પ્રતિ
ઉન્મુખ કરે છે. ધર્મ જેનો સ્વભાવ છે એવા આત્માને
આત્મજ્ઞાન વડેજ પ્રાપ્ત કરી શકાશે. આ આધ્યાત્મિક
પ્રવચનો એ દિશા તરફ આપણને દોરી જવામાં સહાયબૂત
થાય તેવાં છે. લક્ષ્યપૂર્વકનો પ્રયત્ન જરૂર સફળ થાય છે.

આ પ્રવચનો વાંચતા અતિશીઘ્રતા ન કરવા વિનંતિ છે કારણ કે હૃદયમાંથી નીકળેલા શબ્દો ચિતન અને મનન માટે ખૂબ ધીરજ અને સાચી સમજણ માગે છે.

૩. સ્વ. પૂ. ગુરુદેવે જે અનુભવ્યું અને આગમ શાસ્ત્રોમાં જે દૃષ્ટિથી જોવાનું કહ્યું છે તે દૃષ્ટિથી તેઓએ આત્માનાં બધનથી મુક્તિના ઉપાયો ઘણી સરલ, સચોટ અને સુખોદ લાપામા સમજાવ્યાં છે. શુદ્ધ ચૈતન્યનો મહિમા બતાવવામાં પોતાના અનુભવનો નિયોડ આપ્યો છે. તેમની દૃષ્ટિને આપણે પણ સમજી આપણી વિવેકદૃષ્ટિને ઉઘાડવામાં સફળ થયા તો વ્યાખ્યાતા-અવતરણકાર-સંશોધક અને પ્રકાશક સર્વેના શ્રમનો બદલો મળી જશે. પૂ. મહારાજશ્રીને સમજવામાં શબ્દો નહિ, તેમના લાવોનું અંતરંગ પરિણતિ અને સત્ય દર્શનની ઝાંખીજ કામ લાગશે. તેમના વચનો પ્રેરક તથા અંતરંગ અધિકારને ફર કરવામાં પ્રકાશ આપતા દીવાદાડી સમાન છે.

૪. આ પ્રવચનોનું સંપાદન સ્વ. પ્રવિણચંદ્ર મોહનલાલના માતૃશ્રી વિન્યાબેન જોરાવરનગરવાલાએ કરેલું તેમને પ્રવચનોનો સંગ્રહ પ્રસિધ્ધ કરવા લાવના હતી. પરંતુ શ્રી કમળશીલાઈની માગણીથી આ સંગ્રહનું લખાણ અર્પણ કરેલ તે બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

૫. લીબડી નિવાસી શ્રી કમળસીલાઈ ધારશીએ આ પ્રવચનોની ૧૫૦૦ પ્રતો છપાવવામાં જે સહહૃદયતાપૂર્વક અનુકૂળતા કરી આપી છે તે બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

૬. સૂત્રોની ગાથાઓ તપાસી આપવામાં તથા પ્રુફ સુધારવામાં શ્રી. ત. ઉ. ઓ. સ્થાનકવાસી જૈન વિદ્યાર્થીલવન લીંબડીના ગૃહપતિ શ્રી દીપચંદ વીરચંદ શાહ જે કામ કરેલ છે તેની નોંધ લેતાં હર્ષ થાય છે અને તે બદલ આ તકે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.

૭. પં. શ્રી સૌભાગ્યચંદલાઈ તુરખિયાએ આ પ્રવચનોના શુદ્ધિ પત્રકમાં જે સહકાર આપ્યો છે તે બદલ આભાર માનું છું.

૮. આ પુસ્તકની કિંમત માત્ર રૂ. ૧/૦૦ રાખવામાં આવેલ છે. તેથી આ પુસ્તકો છપાવતાં બાકીની ખૂટતી રકમ એક સખી ગૃહસ્થ તરફથી આપવામાં આવેલ છે. તે બદલ તેમનો હાર્દિક પ્રેમપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

૯. આ પ્રવચનોના સંપાદન કે પ્રુફ તપાસવામાં જે કાંઈ ત્રુટીઓ રહી જવા પામી હોય તે અમારી માની, પુસ્તક વાચતા પહેલાં શુદ્ધિપત્રકથી ભૂલો સુધારી-ક્ષમા આપવા વિનંતિ છે.

સ. ૨૦૨૨

પ્રકાશક :

રાજકોટ

મોહનલાલ કસ્તુરચંદ શાહ

ઉપપ્રમુખ,

શ્રી શા. વે. વીરાણી

સ્થા. જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સંઘ

અગાઉથી થયેલ ગ્રાહકોની મુબારક નામાવલિ અત રાજકોટ

- ૫૦૧ શ્રી. રામજી શામજી વીરાણી
 ૫૧ „ દુર્લભજી શામજી વીરાણી
 ૫૧ „ છગનલાલ શામજી વીરાણી
 ૫૧ „ મણીલાલ શામજી વીરાણી
 ૧૦૧ „ કેશવલાલ અ. પારેખ
 ૫૧ „ સૌભાગ્યચંદ મોતીચંદ મોદી
 ૨૫ „ નગીનદાસ ક. મહેતા
 ૧૫ „ મગનલાલ તારાચંદ શાહ
 ૧૦ „ કાંતિલાલ ખીમચંદ મારફતીયા
 ૧૦ „ સ્થા. જૈન મોટા સંઘ
 ૫ „ એમ. કે. શાહ
 ૫ „ મનસુખલાલ અવલાણી
 ૫ „ કીરચંદ કચરાલાઈ મકાણી
 ૩ „ હરકુંવરજીવેન કોઠારી
 ૨ „ રમણિકલાલ ત્રુનિલાલ રૂપાણી
 ૧ „ ખુશાલચંદ માનસંગ દોમડિયા
 ૧ „ લોગીલાલ કાનજી દોશી
 ૧ „ દામોદર દેવકરજી રૂપાણી
 ૧ „ શાંતિલાલ કરસનજી મહેતા
 ૧ „ ગિરધરલાલ લક્ષ્મીચંદ મહેતા
 ૧ „ ધારસી દુર્લભજી પરીખ

- ૧ „ હસમુખલાલ હરખચંદ દોશી
 ૧ „ જયંતિલાલ રતનશી ઉચાટ
 ૧ „ નરસિંહદાસ દુર્લભજી પરીખ
 ૧ „ દયાબેન દેવચંદ લોઢીયા
 ૧ „ દયાબેન દુર્લભજી પરીખ
 ૧ „ પ્રભુદાસ ઝવેરચંદ પીરખ
 ૧ „ પારસમલ ડોસામલ
 ૧ „ શાંતિલાલ મોહનલાલ

ધ્રાંગધ્રા

- ૧૦૧ „ સ્થા. જૈન મોટા સંઘ હ: નરસિંહભાઈ

સુખઈ

- ૧૦ „ રામજીભાઈ કરસનજી
 ૧૦ „ વાડીલાલ જેઠાલાલ
 ૧૦ „ વૃજલાલ વાડીલાલ
 ૫ „ વાડીલાલ સુખલાલ
 ૫ „ નગીનદાસ કલ્યાણજી ટોકરસી
 ૫ „ વલમજી નરભેરામ
 ૫ „ પોપટલાલ પાનાચંદ
 ૫ „ લાલચંદ કલ્યાણજી
 ૫ „ ગોખરભાઈ જેઠાભાઈ
 ૫ „ નાનચંદ ચક્રભાઈ
 ૫ „ કાનપુરવાલા હ: નગીનભાઈ
 ૨ „ અરવિંદરાય પ્રભુદાસ
 ૨ „ રમણીકલાલ મગનલાલ

- ૨ „ છોટાલાલ નરસેરામ દામાણી
 ૨ „ જેશીંગલાલ ત્રિકમજી દડીયા
 ૨ „ અમુલજી મોહનલાલ
 ૨ „ માધવજી ધનજી
 ૨ „ પ્રેમજી હીરજી ગામા
 ૨ „ મગનલાલ તલકશી
 ૨ „ જેપાલભાઈ સુંદરજી
 ૨ „ પોપટલાલ મોહનલાલ
 ૨ „ વેલજી સારંગ
 ૨ „ વીશનજી ખીમજી
 ૨ „ જેવંત ગુણવંત
 ૧ „ રતિલાલ વર્ધમાન
 ૧ „ મોહનલાલ અમીચંદ
 ૧ „ નાગજી જસરાજ
 ૧ „ મણીલાલ લાલચંદ
 ૧ „ પ્રેમજી લખમશી
 ૧ „ લાલચંદ રામજી વોરા

સાબરમતી

- ૨ „ ભુરાભાઈ નાગરદાસ ખંધાર
 ૨ „ શાંતિલાલ ભુરાભાઈ ખંધાર
 ૧ „ ગુણવંતજીન ચંદ્રકાન્ત શેઠવાળા

મોરબી

- ૧ „ મણીલાલ હેમચંદ મહેતા

જામનગર

૧ „ મહેતા દલીયદ માણિક્યદની કું.

ગોંડલ

૨ „ શાંતિલાલ ધરમશી

બરવાળા

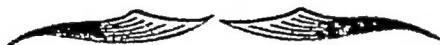
૧ „ પાનાચંદ ભવરાજ શાહ

મતવા

૧ „ સ્થા. જૈન સંઘ.

અમદાવાદ

૧ „ ભવણુલાલ ચુનીલાલ સંઘવી

શુદ્ધિપત્રક.

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧	આધ્યાત્મવેતા	આધ્યાત્મવેતા
૧	૯	તત્વ	તત્વ
૧	૧૧	એગેચરિત	એગે ચરિતો
૩	૪	ચરણાંઓ	ચરણાઓ
૩	૫	ચરણું	ચરણુ
૪	૪	હું મેં	હું અને મારું
૪	૧૦	એવો	એવા
૪	૧૪	શક્તું	શક્તો
૪	૧૬	જીવીત	જીવિતું
૪	૧૭	વજ્જયંતિણં	વજ્જયંતિ ણં
૪	૧૮	સ ૭	સત્
૪	૨૨	સપૂણું	સંપૂણું
૫	૧	સુત્ર	સુત્ર
૫	૨	એકે ચરિતે	એગે ચરિત્તે
૫	૧૪	ને	તે
૫	૨૨	દષ્ટાંતથી. સમન્ને	દષ્ટાંતથી સમન્ને.
૬	૧	પયય	પર્યાયમાં
૬	૧	પુત્રન	પુત્ર ને
૬	૪	પોતાનો	પોતાના
૬	૧૧	બધુએ	બધુ એ
૬	૧૩	અહી	અહીં
૬	૧૪	પુછું	પૂછું
૬	૧૬	તેના	તેને

પાત્રું	લીંદી	શુદ્ધ	અશુદ્ધ
૬	૨૧	આવું ખરું	આવું ખરું કે ?
૬	૧૨	અનુકુળ	અનુકૂળતા
૭	૭	આપવાનો	આપવો ?
૭	૯	નથી	નહિ
૭	૯	પ્રસંગે	પ્રસંગો
૭	૧૧	સંસાર	સંસારનો
૭	૧૪	તેણે	પોતાના
૮	૩	હોડે છે.	હોડે છે, પરંતુ
૮	૨૩	તત્વજ્ઞાન	તત્ત્વજ્ઞાન
૯	૧૪	આં જ્ઞાનીઓના	આ જ્ઞાનીઓના
૯	૧૮	કારણ કે તેથી	પરંતુ તેથી
૯	૨૨	મુની	મુનિ
૧૦	૧૬	ચૂકે	ચૂકે
૧૦	૧૭	મુનીના	મુનિના
૧૧	૧૩	મુકશો	મૂકશો
૧૧	૧૫	જીન દેવજ	જીનદેવ જ
૧૧	૨૨	કરેઈ	કરેઈ
૧૨	૧૩	ન્યાય	ન્યાય,
૧૨	૨૨	મુની	મુનિ
૧૩	૧૮	શાશ્વત. વિશ્વતું	શાશ્વત વિશ્વતું
૧૩	૧૯	છે. એ	છ એ
૧૪	૮	સહજ છું	સહજ છું,
૧૪	૧૦	સ્વતંત્ર છે. ને	સ્વતંત્ર છે, અને
૧૪	૧૩	સમર્થ	સમર્થવાન
૧૪	૨૨	કૃણવ	કેવળ

પાનુ' ક્ષીંટી	શુદ્ધ	અશુદ્ધ
૧૫ ૧૧	વિતરાગતા	વીતરાગતા
૧૫ ૧૫	અને બન્ને	અને બન્નેથી
૧૫ ૨૦	ગુરુ કુલે	ગુરુકુલે
૧૫ ૨૧	દિક્ષાથી*	દીક્ષાથી*
૧૫ ૨૨	સ ગતીમાં	સંગતિમાં
૧૬ ૨	પોતાનું	પોતાનો
૧૬ ૪	ક્રિયાબ્યામ	ક્રિયાબ્યામ
૧૬ ૭	સદાસ ઉપયોગી	સદા સઉપયોગી
૧૬ ૧૩	બાણે તે	બાણે અને
૧૬ ૧૫	બુસિજ્જ	બુઝ્ઝિજ્જ
૧૬ ૧૫	તિત્તઉટ્ટજા	તિ તિઉટ્ટિજ્જા
૧૬ ૧૫	પરિજાહ્યા	પરિજાણિયા
૧૬ ૨૧	પરિણુતિ	પરિણુતિ
૧૭ ૧	પરણુતિત	પરિણુતિ
૧૭ ૭	મિનિવૃદ્ધે વરે	હમિનિવૃદ્ધે ચરે
૧૭ ૧૧	ઉવ સમેણં	ઉવસમેણં
૧૭ ૧૧	મદ્વયા	મદ્વયા
૧૭ ૧૧	મહજ્જવ ભાવિણં	મહજ્જવભાવેણં
૧૭ ૧૨	લોભં	લોહં
૧૭ ૧૨	સંતોપ આ	સંતોસઓ
૧૭ ૧૩	એક એકને	એક એકનો
૧૮ ૬	લોયાના	લોહાના
૧૮ ૮	પ્રથમથીજ	પ્રથમથીજ
૧૮ ૧૦	પરિણામિક	પારિણામિક

પાનું	કોટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૮	૨૦	પરિણામિક	પારિણામિક
૧૯	૧૯	દ્રવ્યેજ	દ્રવ્ય જ
૨૦	૧૧	લીન	લયલીન
૨૦	૧૩	પ્રયાયિમાં	પયાયિમાં
૨૦	૧૫	ધ્રુવત્વ	ધ્રુવ
૨૧	૧	એવું છે	એવું કારણ છે.
૨૨	૫	ક્રમ ભાવિ	ક્રમભાવી
૨૨	૫	પય ય	પયાય
૨૨	૬	પ્રયાયિ	પયાય
૨૨	૭	”	”
૨૨	૧૬	સિદ્ધને	સિદ્ધપણાને
૨૨	૨૦	અપેક્ષા નથી.	અપેક્ષા નથી એમ ચિતવવું
૨૨	૨૩	પોતાનો	પોતાના
૨૩	૬	આજ્ઞાનાદિ	આ જ્ઞાનાદિ
૨૩	૧૬	વચમાં	વચનમાં
૨૪	૧૫	સિદ્ધી	સિદ્ધિ
૨૪	૨૦	જે છે તે.	જે છે,
૨૪	૨૦	વિના, લોકો	વિના લોકો
૨૫	૫	આત્મ દ્રવ્ય	આત્મદ્રવ્ય
૨૫	૮	થઈ જવાના	થઈ જવાનો
૨૫	૯	તેના	તેનો
૨૫	૧૨	સ્થિરતા થઈને	સ્થિરતા થઈ
૨૫	૧૩	અનંત સ્થિત	અનંત સ્થિર
૨૫	૧૫	એ વખતે	એવં ખુ
૨૫	૧૮	વિકલ્પ છે.	વિકલ્પ છે

પાનું	લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૬	૧૦	દેદીપ્યમાન	દેદિપ્યમાન
૨૬	૧૬	નાની	નાની એવી
૨૬	૨૩	નિર્મળતાઓથી	નિર્મળતાઓથી
૨૭	૧	વિકારપણું	વિકારપણું છે તે
૨૭	૧૮	જિણાસ્વાયં	જિણસ્વાયં
૨૮	૨	પરિનિ બુદે	પરિણિવુદે
૨૮	૨	પુરુષને વિતરાગ	પુરુષ વીતરાગ
૨૮	૧૦	દરેક વ્યક્તિએ	દરેક વ્યક્તિ માટે
૨૮	૧૧	મોક્ષમાર્ગ	મોક્ષમાર્ગ કહેલ છે.
૨૮	૧૬	વારં વાર	વારંવાર
૨૮	૨૩	અને તેનું	તેનું
૨૯	૪	હોય	હેય
૨૯	૧૯	જીવ વચનના	જિન વચનના
૨૯	૨૧	ભાષ્ય, વિના	ભાષ્ય વિના
૩૦	૧	ભાષ્યા વિના	ભાષ્ય વિના
૩૦	૯	સમ્યક્ દ્રષ્ટી	સમ્યક્ દ્રષ્ટિ
૩૦	૧૨	મિથ્યા દ્રષ્ટી	મિથ્યા દ્રષ્ટિ
૩૦	૧૪	જ્ઞાના વરણીયના	જ્ઞાનાવરણીયના
૩૦	૧૭	જીતેન્દ્ર	જિતેન્દ્ર
૩૦	૧૮	બલા પ્રકારથી હું ઇષ્ટ	બલા પ્રકારથી ઇષ્ટ
૩૦	૨૩	સુક્ષ્મ	સૂક્ષ્મ
૩૧	૨	સશ્ચં નિસંક	સચ્ચં નિસ્સંક
૩૧	૭	પોતે	પોતાને
૩૧	૧૫	વેલો	વહેલો

પાનું	લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૨	૯	જીવ વચન	જિન વચન
૩૨	૨૧	પ્રયોજન ભૂતકાય ^૧ માં	પ્રયોજનભૂત કાય ^૧ માં
૩૨	૨૧	શા મા માટે	શા માટે
૩૩	૨	નરૂપણ	નિરૂપણ
૩૩	૨	તે તો હેતુથી.	તો તે શા હેતુથી ?
૩૩	૨૦	યુક્તિથી	યુક્તિ
૩૪	૧૩	નિર્ણય કરવો.	નિર્ણય કરવો
૩૪	૧૬	કરણાનુ યોગ	કરણાનુયોગ
૩૪	૧૯	ચારિત્ર	ચરિત્ર
૩૫	૩	પ્રવૃત્ત રહે આમ	પ્રવૃત્ત રહે. આમ
૩૫	૬	આજ્ઞાને ઉપદેશને	આજ્ઞાને, ઉપદેશને
૩૫	૧૭	એગે ચરિત્તે	એગે ચરિત્તે
૩૬	૧	દર્શન ચારિત્રપૂર્વક	ચારિત્રપૂર્વક
૩૬	૨	આરાધના કરી	આરાધના કરી તેઓ
૩૬	૫	કેવળ જ્ઞાનમાં	કેવળજ્ઞાનમાં
૩૬	૧૪	પહોંચાડે.	પહોંચાડે,
૩૬	૧૭	છતાં પણ મનઘ્યપણ	કારણકે જીવે
૩૬	૨૦	છતાં પણ	એવું
૩૬	૨૨	બોધી	બોધિ
૩૭	૧	બોધી દુલ્ભ	બોધિ દુલ્ભ
૩૭	૨	”	”
૩૭	૧૨	પ્રાપ્તી	પ્રાપ્તિ
૩૭	૧૪	જ્ઞાનદર્શન	જ્ઞાન, દર્શન
૩૮	૧૨	કોહીનુર	કોહિનુર
૩૮	૧૭	તેથી તો ખરી	તેથી ખરી

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૮	૨૦	ગતી અધોગતી	ગતિ અધોગતિ
૩૯	૧	આહિ	અહિં
૩૯	૧૨	મનાતીત	મનાતીત
૩૯	૧૨	વચનાતીત	વચનાતીત
૩૯	૧૩	જાતે આવે તો	જાતે આવે તો તેમાં
૩૯	૧૫	મોક્ષ	મોક્ષમાં
૩૯	૧૬	ખીરફ	ખિરફ
૩૯	૨૨	જેવો જ	જેવો
૪૦	૧	અનોપમ	અનુપમ
૪૦	૪	સધે	સધે
૪૦	૬	સેરો	તેરો
૪૦	૬	જીવનો	જીવને
૪૦	૧૪	આત્માનું	આત્માની
૪૧	૮	વર્ગણા	વળગણા
૪૧	૧૩	મેપાન મેષ	મેષોન્મેષ
૪૧	૨૧	ઠાણાંગ	ઠાણાંગ
૪૨	૫	(દેવતાઓના ગુરુઓના)	દેવતાઓના જેવા
૪૨	૧૦	અનુસુચિમય	અશુચિમય
૪૨	૧૧	અસુચિમાંથી	અશુચિમાંથી
૪૨	૧૩	સુચિમાંથી	અશુચિમાંથી
૪૨	૧૩	અનુસુચિમય જ	અશુચિમય જ
૪૨	૨૩	પૂર્ણાન દ	પૂર્ણાન દ
૪૩	૯	(ઉઠતી)	ઉઠતી
૪૩	૧૧	કરીશુ ને	કરીશ. તે
૪૩	૧૯	મુનિ દિક્ષા	મુનિદીક્ષા

પાનું લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૪ ૧૬	નાહ મન્નમસ્સ	નાહમન્નસ્સ
૪૪ ૧૬	કસ્સ ડાવિ	કસ્સડવિ
૪૫ ૨	બોલ્લ	બાલ્લ
૪૫ ૬	તેને	દું
૪૫ ૧૩	સત્ત્વ સ્વરૂપનું	સત્ત્વ સ્વરૂપનું
૪૬ ૬	વહાલો દિકરો	બહાલો દીકરો
૪૬ ૧૦	મહીમા	મહિમા
૪૭ ૩	મક્તામર	મક્તામર
૪૭ ૩	મૌલિ પ્રમાણામ્	મૌલિમણિ પ્રમાણા
૪૭ ૪	ઉદ્યોતક	મુદ્યોતકં
૪૭ ૫	સમ્યક	સમ્યક્
૪૭ ૧૧	ભમરાને તે સુગંધી	ભમરાને પણ આ બ- તાવુ તેથી તે સુગંધી
૪૮ ૧૧	મુઢ	મૂઢ
૪૮ ૧૯	ઓણીક	ઐણિક
૪૮ ૨૩	તેને	તેનો
૪૯ ૫	જમ્મં દુર્લભ	જમ્મ દુર્લભ
„ „	જરાદુર્લભ	જરા દુર્લભ
„ ૬	દુર્લભો	દુર્લભો
„ ૭	સત્ત	સત્ત
„ ૧૮	બહીરાત્મ	બહિરાત્મ
„ ૨૦	પંચમહાવ્યયાણિ	પંચ મહાવ્યયાણિ

પં.નું	લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૦	૪	શું નક્કી	શું ન
"	૧૧	સમાધિતી	સમકિતી
૫૧	૩	અહિવાય દુઃખં	અહિવાય દુઃખં
૫૨	૨	તેમ તનમયતા	તમે તનમયતા
"	૫	ઠાયે	ગયે
"	૧૭	ચરિત	ચરિતો
"	૨૧	દાયવાળી	દાયની
૫૪	૧૪	પેતાના	પેતાના
"	૧૮	અને કમ	તેમ કમ પણ
"	૨૦	નપટે વિજે	નપટે વીજે
"	"	યથાહત્યંત	યથા ડ ત્યન્તં
૫૫	૧૭	મદો	માહે
૫૬	૮	અનુષ્ઠાનનું	અનુષ્ઠાનનું
૫૭	૭	ગાડા	ગ ડાં
"	૧૨	દોડી દોડીને તેમા	દોડા દોડીમાં
૫૮	૫	ગુણાણ મારાઓ	ગુણાણમાસઓ
૬૦	૧	શ્રી ત્રિપાડાધિપતી કૃષ્ણ	ત્રિપાડાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ
"	૧૩	કયો છે	કયો છે
૬૧	૬	પરણમ્યો	પરિણમ્યો
"	૭	નિર્ગથ	નિર્ગથ
"	૧૧	આત્મનું	આત્માનું
"	૨૦	અકયતા	અકયતા
૬૨	૨૨	વીનરાગ	વીતરાગ
૬૪	૧૪	આ સ્વાહ	આસ્વાહ

પાત્રું લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૪ ૧૬	સત	સત્
„ ૨૨	કર્યા કર્યા	કરીને
૬૫ ૫ ૯ ૭૦ નિશક નિશુચયી	કહી નાખતા	
„ ૨૦	સંમ	સમ્મં
૬૬ ૨	બધેયા	બધેય
„ ૧૪	તેનો	તેને
„ ૧૯	અધ્યાત્મભાવ	અધ્યાત્મભાવ
૬૭ ૫	રૂપીયા	રૂપિયા
„ ૯	શબુ	મશૂન
„ ૧૧	પતીત	પતિત
„ ૧૬	કહેવા	કહેવાની
૬૮ ૩	આપણે	આપણા
„ ૧૦	અભિપચ્ચણજ્ઞા	અભિપચ્ચણિજ્ઞા
„ ૨૫	એગે	એગે જિણ
૬૯ ૨૦	સમ્યક દર્શન	સમ્યગ્-દર્શન
૭૦ ૧૩	ન તનું	ને તેનું
૭૧ ૧૮	વિનાસી	વિનાશી
૭૨ ૫	અન્ના	અન્ન
„ ૧૧	તીસળ	તીસેહિં
„ „	મહામાહણી	મહામોટ્ણીય
„ ૨૨	સદ્ય	શદ્ય
૭૩ ૧	આયા	ળાયા
„ ૨	નાયા એવસે	ળાયા એવંસે
„ ૩	વિળાયાઃ	વિળ્ળાયા

'પાત્ર લીંટી'		અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૩	૩	ક્ષાન	જ્ઞાન
„	૧૫	દબાવે	બદલે
૭૪	૪	સિદ્ધ થયા પછી	સર્વજ થયા પછી
„	૬	મુક્કિડં	મુક્કિટં
„	„	અર્હિસાં	અર્હિસા
„	૭	દંવા ડવિવં	દેવાવિ તં
„	„	નમ્મસંતિ	નમંસંતિ
„	૯	માંગલ	મંગલ
„	૧૦	ટકના વાળુ	ટકવાવાળું
„	૧૩	ઉત્પન	ઉત્પન્ન
„	૧૪	વયોગ	વિયોગ
„	૧૬	ગતિમ	ગતિનો
„	૨૨	ામે	પામે
„	„	માનયા	માનયા
„	„	નિરાભિમાન પાણુ	નિર્ગભિમાનપાણુ
૭૫	૧૩	ધમ્મા રામે	ધમ્મારામે
૭૬	૮	સાચુ	સાચું
„	૧૧	જુથુ	જૂથુ
„	૧૨	તે પ.સે	તે પાસે રહેલી
૭૭	૪	કર્મ છ પ્રકારે	કર્મ જીવ છ પ્રકારે
„	૬	ધરમાત્મા	ધર્માત્મા
„	„	તિર્થના	તીર્થના
૭૮	૧	ળીણુ	આણુ
„	૧૧	પૂછડી	પૂછડી

પાત્રું	લીટી	શુદ્ધ	અશુદ્ધ
૭૮	૧૪	અભુન માળી	અભુનમાળી
૭૯	૨૨	સમકિત	સમકિતી
૮૦	૧	ભૂખ	ભૂખ
„	„	અંતરમુહત	અંતમુહત
„	૮	પ્રગદામાં	પરિપદ-પ્રખદામાં
„	૨૨	તદ્ ઉત્પન્નિ	તદ્ઉત્પત્તિ
૮૧	૩/૫	આ વર્તન	આવર્તન
„	૯	સમજો	સમજી છોડે ત્યારે
„	૧૦/૨૦	તાદાત્મય સખધ	તાદાત્મ્ય સખધ
„	૧૯	પામશો	પ્રાપ્ત થાય.
૮૨	૧૪	ઉધો પડીને	ઉધો પડ્યો છે.
„	૧૫	બનાવનાર	બતાવનાર
૮૩	૫	સખધ	સંખધ
„	૬	જડ કર્મમાં	જડ કર્મમાંથી
„	૧૩	ગુણેસે	ગુણે સે
„	૧૫	આ વર્તનમાંથી	આવર્તનમ થી
„	૨૦	આત્માની	આત્માને
૮૪	૧૨	સાચી. સુરુપા	સાચી, સુરુપા
૮૫	૯	સહેત	તહેત
૮૬	૧	ચીર જીવ	ચિર જીવ
„	૨૦	છદ્ મસ્તદશા	છદ્મસ્તદશા
„	૪	અભિપટ (ષપટ)	અભીષ્ટ
„	„	માલે	મહાલે
„	૫	અનિપટ	અનિષ્ટ
„	૧૭	મૂઝા	મૂઝા

પાત્રું	લીંટી	શુદ્ધ	અશુદ્ધ
		વૃત્તો	વૃત્તો
"	"		
"	૨૦	પૂજના	પુજના
૮૭	૨	ઐકતાથી	ઐકતાથી
૮૮	૧૪	જ્ઞાનમ	જ્ઞાનમાં
"	૧૬	જ્ઞાન પણ એક	જ્ઞાન પણ એક,
"	૨૧	આત્મા પરિણતિ	આત્મપરિણતિ
૮૯	૧	"	"
"	૩	સૂત્રમાં	સૂત્રમાં
"	૬	એક રૂપયર્થ	એકરૂપ થઈ
"	૯	તેનો	તેના
"	૧૬	મોક્ષની	કાઠી નાખવો
૯૦	૫	તેર ગુણુરૂપક સંયોગી છે એ વાન છપાયેલ છે તે તે એકવાક વાંચવું	
"	૧૭	કાયા	કાયાનો
"	૨૩	કાયમી	કાયમ
૯૧	૧૧	અસમિતિ જ	અસમિતિ જ
"	૨૧	સ વરમયજ છે.	સ વરમયજ છે ક્યારે ?
૯૨	૬	કર્મ ગૃહણ	કર્મગ્રહણ
"	૧૩	મુનિ	મુનિ
"	૧૪	ધર્મ કહાણ	ધર્મકહાણ
૯૨	૧૯	તો ગુણના	તો તે ગુણના
"	૨૩	આણાણે	આણાણે
૯૪	૧	દેસણે	દેગણે
"	૬	માણે	માણે
"	૭	અન ત બોગે	અન ત મોગે

पानु की टी	अशुद्ध	शुद्ध
॥ ७	कया	वया
॥ १३	सत्तना	सत्तना
॥ १५	कारणु कारणभाव	कार्य कारणभाव
॥ २१	संयभी	संयमनी
॥ २३	समति	समिति
॥ ॥	गुप्तिना	गुप्तिने
६५ २०	जेनापक	जेनाशक
॥ २२	सम्यक्	सम्यक्तव
६६ ॥	॥	॥
॥ १५	कागीनी	कामिनी
६७ १६	गुणुथान के	गुणुस्थानके
॥ २२	प्रवृत्तिना	प्रवर्तना
६६ १	नयी करवु	नयी करवुं ऐम माने
॥ ३	शकावु	शकावुं
॥ १०	अप्रमद	अप्रमत्त
॥ १४/१६	आहमथी	आहमाथी
॥ २०	दशमां	दशमा
१०० १३	अही	अही
१०१ १२	धुन्नाकुमारती	धन्नाकुमारती
१०२ ११	जाण सद्वाण	जाए सद्वाए
॥ ॥	निपश्यंते	निखंते
॥ ॥	अगु पालण	अणुपालण
॥ १९	भूयज्य भूयस्स	भूयज्यभूयस्स
॥ ॥	सम्भं	सम्भं

પાત્રું લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૩ ૭	સયંમ	મંયમ
„ ૧૬/૨૦	સ્વાયં સિદ્ધ	સ્વાયં સિદ્ધ
૧૦૩ ૧૭	જેના એવા	અને
„ „	એકા અવતારી	એકાવતારી
૧૦૪ ૧	ખાણુ રૂપી	ખાણુ એવા
„ „	શાશન	શાસન
„ ૧૭	નિરપેક્ષ ચારિત્ર	નિરપેક્ષ ચારિત્રથી
„ ૧૯	આડ	આઠ
૧૦૫ ૧૧	સશોધન	સ શોધન
„ „	માતાજ	માતા પણુ
„ ૧૩/૩૬	શ્રુતના	શ્રુતના
„ ૧૫	અષ્ટ પ્રવચના	અષ્ટ પ્રવચન માતા
„ „	સર્વ શ્રુતના	સર્વ શ્રુતના
„ ૧૮	ભણે	ભણેલા
„ ૧૯	શ્રુતજ્ઞાનવાળા	શ્રુતજ્ઞાનના
„ ૨૩	ધરિયા સમિતિ	ધર્યા સમિતિ
૧૦૬ ૨	ખેલ જળ	ખેલ જળ સંધાણુ
„ ૨/૩	ધરિયા	ધર્યા
„ ૧૦	નીખેવણીયા	નિખેવણિયા
„ ૧૩/૨૩	પ્રવ્રતિ	પ્રવ્રતિ
„ ૧૪	જતના પૂર્વકની	જતના પૂર્વકની
૧૦૭ ૧	નિવૃત્તિ	નિવૃત્તિ
„ ૨૦	અસત્	અસત્
૧૦૯ ૯	આશ્રયરૂપ	આશ્રવરૂપ
૧૧૦ ૮	શુષ્કગ્રાનીઓ	શુષ્કગ્રાનીઓ

પાત્રું	શ્રીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૧	૩	નિતિરૂપ	નિવૃત્તિરૂપ
"	૯	બુદ્ધિએ	બુદ્ધિ એ
"	૧૧	પ્રવૃત્તે	પ્રવૃત્તે
૧૧૨	૯	શુદ્ધિ વગર સિદ્ધિથી	એ વખત છપાયેલ છે તે એક વખત વાંચવું.
૧૧૩	૩	પરવડતું મૂલ્ય	પરવડતું મૂલ્ય
"	૧૧	મુગટનું	મુગટનું
૧૧૫	૬	ચરિત્રનું	ચારિત્ર
"	૮	સાધી લેનાર	સાધી લેવો
૧૧૫	૧૬	ચાણુ	દાણુ
"	૨૦	કર્મનું અપેક્ષાવાળું	કર્મની અપેક્ષાવાળું
૧૧૬	૮	સથુયા	પુવ્વસંથુયા
"	૯	લભસ્સન્તિ	લાભસ્સન્તિ
"	"	વિઝલ	વિઝલં
"	૧૨	હારા રાજ	હારાજ
"	૧૫	અનુકૂળતા	અનુકૂળતા
"	૧૬	સ્વાધિન	સ્વાધીન
"	૧૯/૨૦	પરાધિન	પરધીન, પરાધીનતા
૧૧૭	૩	તીતિક્ષા	તિતિક્ષા
"	૭	આધ્યાત્મશાસ્ત્ર	અધ્યાત્મશાસ્ત્ર
"	૮	નિરંયાજ	નિર્ચાજ
"	૨૦	ગોત્તે	ગોણ-ગોત્તે
"	"	કસ્સ ઠાણ	કસઢાણ
"	૨૨	ક્ષિયરાજ	ક્ષત્રિયરાજ
"	૨૩	સંપતિ	સ પ્રતિ

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૮	૬	જ્ઞાનીનાં	જ્ઞાનીનો
"	૧૩	સમજ્યેજ	સાચું સમજ્યેજ
"	૧૮	અનુચિત	અનુચિત
૧૧૯	૧૦	આત્મા છતાયેશે	આત્મા નો છતાયેશે
"	૧૯	મદત્વઆકાંક્ષાની	મદત્વાકાંક્ષાની
૧૨૦	૨	મદારો	મારો, મદારો
"	"	સીકંદર	સિકંદર
"	૧૭	જિણિયા	જિણિત્તા
"	૨૦	જોજા વજ્જહ	જા જા વચ્ચહ
"	"	પડિનિયતઈ	પડિનિયત્તહ
૧૨૧	૧	જવા પણ	હવાય તો
"	૮	નયગૃહો	નય ગ્રહો
"	૧૩	મૃગજળ	મૃગજળ નેવી
"	૧૪	સળધીનો	સળધીનો
"	૧૫	પેણુ કર	પેણુ કર
"	૧૭	હમં અકિચ્ચ	હમં ચ અકિચ્ચં
"	૧૮	પમાઓચ્ચ	પમાઓ
૧૨૨	૨	રણો છુ	રણો છું
"	૧૪	તિથંકર, ચક્રવર્તિ	તીથંકર, ચક્રવર્તી
૧૨૩	૩	પ્રવૃત્તિમાં	નવૃત્તિમાં
"	૧૨	અનંતિવાર	અનંતીવાર
"	૧૭	આધ્યાત્મ	અધ્યાત્મ
"	૧૯	જ્ઞાનગભીર્ત	જ્ઞાનગભીર્ત
૧૨૪	૨૧	સ્વરૂપ બક્ષે	સ્વરૂપ બક્ષે
૧૨૫	૨૩	નિદ્વંસ	નિદ્વંસ

પાત્રું લીંટી	અશુભ	શુદ્ધ
૧૨૬ ૫	છંદ મિરોહ	છંદ નિરોહેણ
" "	મોકરવં	મોકરવં
" ૧૪	મુળ	મૂળ
" ૧૮	પતિત હોય	પતિત થાય
" ૨૧	અવીનાભાવી	અવિનાભાવી
૧૨૭ ૮	હેવા	હોવા
" ૧૦	અભક્ષ	અભક્ષ્ય
" ૨૧	ભવે	ભવ
" ૨૩	નિયમા	નિયમા
" ૨૪	ચરિતે	ચરિતે
૧૨૮ ૧૫	એકાદ અંશ	એકાદ અંશ પશુ
" ૨૦	સમદીટ્ટી	સમ્મદિટ્ટી
૧૨૯ ૫	વિતરાગ	વીતરાગ
" ૭	દુ	દું
" ૨૦	કૃતદિન	કૃતધી
" ૧૭	સભુતિ	સંભૂતિ
૧૩૦ ૧૮	સાવધ	સાધ્ય
૧૩૧ ૩	નિરાભિમાન	નિરભિમાન
" ૭	હુવણ મન્તિ	હુવણમન્તિ
" "	સુલયં	સુલમં
" "	પુણ રવિં	પુણરવિ
" ૯	સુચવે	સૂચવે
" ૧૮	આત્મ નિરિક્ષણ	આત્મનિરીક્ષણ
૧૩૨ ૨	પૃથકરણ	પૃથકરણ

પાત્ર લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૨ ૭	શુમાનીતે જ	શુમાનતે જ
„ ૮	સ્વતં	સ્વતંત્ર
„ ૧૮/૨૧	આશક્તિ	આસક્તિ
„ ૨૦	અનાશક્તિ	અનાસક્તિ
„ ૨૩	અહિ તો	અહિંઆ તો
„ „	અસત્યતા	અસત્યના
૧૩૩ ૧	પરિગ્રહણતા	પરિગ્રહના
„ ૪	સુગેયુ	સુગેયુ
„ ૧૯	સ્વળ મિત્ત	સ્વળમિત્ત
„ „	સુઠ્ઠા	સુઠ્ઠા
„ „	દુઠ્ઠા	દુઠ્ઠા
„ „	જ	જે
„ ૨૨	ધમ્મીત	ધમ્મિત
„ ૨૩	માનવીને	માનવી
૧૩૪ ૮	સુર્યનો	સુર્યનો
„ ૧૧	કળ કુંડંગ	કળકુંડંગ
„ „	ચરિતાળ	ચરિ-તાળ
„ „	મુજર	મુંજર
„ ૧૫	સમ્યક્જ્ઞાન	સમ્યગ્જ્ઞાન
„ ૧૬	સમપાપ	સમપાંઈ
૧૬૫ ૧૧	ચરિતે	ચરિત્તે
„ „	એમે	એમે
„ ૧૩	દેહાત્મ યુદ્ધિ	દેહાત્મયુદ્ધિ

પાનું	શ્લોકી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૬	૫	રહો	રહો
"	૭	ભમ્ર	ભ્રમ
"	૭/૧૧	સમ્યક	સમ્યક્ત્વ
"	૬/૧૭	ઉપક્ષમથી	ઉપશમથી
૧૩૭	૧૦	બને	બન્ને
"	૧૨	ભાષ્યમાન	ભાસ્યમાન
"	૧૩	સમ્યક્કર્શન	સમ્યક્કર્શન
"	૧૮	ઉદ્યાણી	ઉદ્ય આવી
૧૩૮	૧૧	મહિમાં	મહિમા
૧૩૯	૨	રહીન	રહિત
"	૨૦	મોક્ષવં	મોક્ષવં
૧૪૦	૧	જેમાં	જેઓ
"	૫	મિથ્યાભિમાનીના	મિથ્યાભિમાન ના
"	૧૩	રથાને	આ શબ્દ કાઠી નાખવો
૧૪૧	૨	પરલોક નીકળ્યો	પરલોક ન નિકળ્યો
"	૫	લુકા	લુકા
"	૮	આસ્થિક	આસ્તિક
"	૧૭	સાધવીમાં	સાધવાઓને
"	૨૧	પોતાના	પોતાનું
૧૪૨	૪	સ્વ. સ્વરૂપ	સ્વસ્વરૂપ
"	૧૪	ચરિતે	ચરિતો
૧૪૩	૨	ઉપન્ને વા	ઉપન્ને હ વા
"	"	વિગને વા	વિગને હ વા
"	"	ધુવેવા	ધુવે હ વા

પાનું	લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪૩	૩	અંતર મુદ્દત્માં	અ તર્મુદ્દત્માં
"	૧૦	ઉપક્ષમ	ઉપશમ
"	૧૭	નિઞ થોમાં	નિઞ થોમાં
"	૨૨	પડાવવાની	પાડવાની
૧૪૪	૧/૪	નિવૃત્તિ	નિવૃત્તિ
"	૭	અમોચ	અમોઘ
"	૧૧	નિવાલુનાં	નિર્વાલુનાં
"	૧૨	પ્રવૃત્તિના	પ્રવૃત્તિના
"	૨૪	શાન્તીની	શાન્તિની
૧૪૫	૧૨	પ્રસંશા	પ્રશ સા
"	૧૫	દારિદ્રતા	દરિદ્રતા
૧૪૫	૧૭	કાંધ	કોધ
"	૧૯/૨૦	આધ્યાત્મમાં	અધ્યાત્મમાં
૧૪૬	૧૧/૧૨	નિર	નીર
"	૪	એકા વતારીપણા	એકાવતારીપણાને
૧૪૭	૧૦/૧૩	ખુન	ખૂન
"	૧૭	લીપ્ત	લિપ્ત
"	૧૮	વિપ મુચ્છર્	વિપ્પમુચ્છર્
૧૪૮	૨૧	પરિપૂણ્	પરિપૂણ્
૧૪૯	૫	સર્વજાણઈ	સર્વ જાણઈ
"	૮/૧૮	સમ્યક્દર્શન	સમ્યક્દર્શન
"	૧૯	આત્મરમણના	આત્મરમણના
૧૫૦	૭	નેયા યુયં મમ્મં	નેયાયુયં મર્ગં
૧૫૧	૧૫	બક્ષે	લક્ષે
"	૧૮/૨૦	સમ્યક્ જ્ઞાન	સમ્યક્જ્ઞાન

પાનું કોટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૨ ૧૩	સમ્યક્સમતા	સમ્યક્ સમતા
૧૫૩ ૧	ઐષ્ટ	ઐષ્ઠ
„ ૧૬	આહિ	અહિં
૧૫૪ ૨૦/૨૧/૨૨	તે	તેં
૧૫૫ ૨	ઐટલુ	ઐટલુ
„ ૬	સસારની	સંસારની
„ ૭	આશક્તિ	આસક્તિ
„ ૧૪	જશે	જશે
„ ૧૬	એમાજ	એમાંજ
૧૫૭ ૫	વિચરલો	વિચરતો
„ ૬	પ્રવર્તતા	પ્રવર્તતા
„ ૧૦	ઉચ્ચુ દંસિણો	ઉચ્ચુદંસિણો
„ ૧૧	નિગ્રંથ	નિગ્રંથ
„ ૧૩	દ્રષ્ટિમાં સરળપણું	દ્રષ્ટિમાં સરળપણું અને
„ ૧૪	નિગંથા	નિગંથા
„ „	ધમ્મ જીવિણો	ધમ્મજીવિણો
„ ૧૮	નિદ્રેશં નાદ્વહેજ્ઞા	નિદ્રેસં નાદ્વહેજ્ઞા
„ ૨૨	નિદંચ	નિદં ચ
૧૫૮ ૩	નિદ્રા	નિદ્રા
„ ૯	સ્વછદે	સ્વચ્છદે
„ ૧૧	નિરઠાણિઝ	નિરઠાણિ ઝ
„ ૧૪	મુનીઃ	મુણિ
„ ૧૫	પ્રવર્તતા	પ્રવર્તતા

પાત્રું લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૮ ૧૫	નિવ્વાણં સંઘણ મુની	નિવ્વાણં સંઘણ મુણિ
„ ૧૮	ક્રોષ્ટ	શ્રેષ્ઠ
૧૫૯ ૩	અનાથિ	અનાથી
„ ૨/૪/૫	છુટે	છૂટે
„ ૧૯	માકડા	ગમ્પાં
„ ૨૨	તુ	તું
૧૬૦ ૧	મોક્ષ માગ	મોક્ષમાગ
„ ૪	શોગ	ભોગ
„ ૫/૬/૭	જ્ઞાનિની	જ્ઞાનીની
„ ૬/૧૧	સમ્યક્જ્ઞાનિ	સમ્યગ્જ્ઞાની
„ ૧૮	એટણે	એટલે
૧૬૧ ૯	મળોરમે કમ્મગુણે	મળોરમે કામગુણે
„ ૧૫	અન્નમિદેહ	અન્નમિહેવ
„ ૧૭	પરિગૃહ	પરિગ્રહ
„ ૨૦	સામગ્રી ચલી	સામગ્રી ચાલી
„ ૨૧	સમત	સંમત
૧૬૨ ૯	મિત્તાણિ	મિત્તાણિ
„ „	લોહા	લોહો
૧૬૩ ૧૫	લપમાં	લપમાં
„ ૧૮	અનતિવાર	અનંતિવાર
„ ૨૨	અમૃતકુપ	અમૃતકૂપ
૧૬૪ ૨૧	વધવાનુ	વધવાનું
૧૬૫ ૧૨	આશક્તિ	આસક્તિ
૧૬૬ ૨	ન રહી	રહી ન

પાત્રું સીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૬૬ ૩	હાતાર હાતારજ	હાતાર કહેવાય
" ૭	હાતની	હાતારની
૧૬૭ ૨	નિંદ્રા	નિદ્રા
" ૬	ધમ્મા રામે	ધમ્મારામે
" "	ધમ્મં સારહી	ધમ્મસારહી
" ૨૨	ક્ષુધા વહનીના	ક્ષુધાવેહનીવના
" ૨૩	નથી થતાં	નથી થતાં
૧૬૮ ૨	હ્યનિય	હ્યનીય
" ૧૯	વાંચત્તુ	વાંચવુ
૧૬૯ ૧૩	અહિ	નહિં
૧૭૦ ૧	નિરભિમાન પણું	નિરભિમાનપણું
" "	એમે આયે	એમે આયા
૧૭૩ ૨	રહીત	રહિત
" ૫	રાગદ્વેષવાળો	રાગદ્વેષવાળો
" ૭	સુયં	સુયં
" ૧૦	સાપેક્ષાં	સાપેક્ષતું
૧૭૪ ૧૭	સમ્યક્ક્ષિનિ	સમ્યગ્ક્ષિન
૧૭૫ ૬	નિરિક્ષણુ	નિરીક્ષણુ
" ૭	શુદ્ધ વ્યંજન	શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન
" ૧૯	સખંધયા	સખંધયા
૧૭૬ ૧૦	ક્ષયોપમમ	ક્ષયોપશ્ચમ
" ૧૧	શ્રુતજ્ઞાન	શ્રુતજ્ઞાન
" ૨૨	ઋણુસૂત્ર	ઋણુસૂત્ર
૧૭૭ ૬	અથેં પયાંયો	અથં પયાંયો
" ૨૧	ખચીને	ખચીને

પાનુ	લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૭૮	૬	પામતા	પાત્રતા
"	૧૪	ભેદાન ભેદ	ભેદાનુભેદ
"	૧૮	કબ્જામાં	કાબુમાં
૧૮૦	૨૦	મળેલો	મળેલા
૧૭૬	૪	પ્રસંસા	પ્રશંસા
"	૬	દશધિ	દશવિધ
"	૧૬	ધમને	ધમને
૧૮૦	૯	ક્રમે	ક્રમ
"	૨૨	લેસ	લેશ
૧૮૧	૧૭	ભૂતાથ	ભૂતાથ
"	૨૧	બને	બન્ને
૧૮૨	૭	સયોગ	સયોગ
૧૮૫	૫	કારણ રાગદ્વેષ—	આ લીંટી કાઢી નાખવી
"	૧૪	બલાબલા	બલબલા
"	૧૮	અનુપમચરિત	અનુપમચરિત
૧૮૬	૧/૨/૫	"	"
"	૪	અસદ્ભૂત	અસદ્ભૂત
"	૨૩	સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિથી	સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિથી
૧૮૭	૭	પરિણામિક	પારિણામિક
"	૧૫	જ્યા આત્માને	તેમ આત્માને
૧૮૮	૧	નેયાયુગં	નેયાયુગં
"	૪	અનુપમચરિત	અનુપમચરિત
"	૨૩	પવિ તામાં	પવિત્રતામાં
૧૮૯	૧	પહેલો	પહેલો
"	૫	નાસેઈ	નાસેઈ

પાત્રું લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૮૯ ૮	લોમાઓ વુટઆ મયં	લોટાઓ દુટઆ મય
„ ૧૫	જુહું	જૂહું
૧૯૧ ૮	પકવે	પચાવળે
૧૯૨ ૧૨	આત્મ	આત્મન
„ ૨૧	કામ	કર્મ
„ ૨૪	જગતિ	જગૃતિ
૧૯૩ ૧	શુદ્ધતત્ત્વમા સ વરતત્ત્વ	શુદ્ધતત્ત્વ સંવર તત્ત્વમાં
૧૯૪ ૧૩	પરણુતિથી	પરિણુતિથી
„ ૨૩	ભાલ	ભાવ
૧૯૫ ૭	શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી	શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી
„ „	આત્મા	આત્મા
„ ૧૬	વેદનાથી	વેદથી
„ ૧૯/૨૦/૨૧	સ્ફટિકમણી	સ્ફટિકમણિ
૧૯૭ ૨૦	નિરસ	નીરસ
૧૯૮ ૭/૮	જ્ઞાનાવણ્યાદિ	જ્ઞાનાવરણ્યાદિ
૧૯૯ ૮	અશુભ ભાવના	અશુભભાવ ના
„ ૧૦	ખંધાવાવાળો	ખાંધવાવાળો
૨૦૦ ૩/૫	દૂધજ	દૂધજ
„ ૬	પરણુમ્યુ	પરિણુમ્યું
„ ૮	નિશ્ચયને માટીને	નિશ્ચયનયે માટી અને
„ ૧૫	પકડાવે	પકડો
„ ૨૧	પણી	પાણી
૨૦૧ ૨	કરતા	કર્તા
„ ૧૭	સત્ય હો	સત્ય છે હો
„ ૧૯	કાયા યોગ	કાયાના યોગ

પાત્રું લીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૦૨ ૧	બધુએ	બધુંએ
„ ૮	વિભાવ ભાવને	વિભાવ ભાવ છે
„ ૧૧	પણુ	ત્રણુ
„ ૧૮	પામશે	પામે
„ ૨૩	એવતાકુમારે	એવ તાકુમારે
૨૦૪ ૮	પામીને મોક્ષે જશે	પામે તો મોક્ષે જાય
„ ૯	સંસારી	સ સારી આત્મા
„ ૧૦	ધર્મ	ધર્મ
૨૦૫ ૧૦	કેવળજ્ઞાનીના	કેવળજ્ઞાનીના
„ ૧૪	અભ્ય તર	આભ્ય તર
„ ૨૪	નિચ્ચં સેન	ણિચ્ચં સે ન
„ „	મંડલે	મંડલે
૨૦૬ ૧	પ્રવતે	પવત્તણે
૨૦૭ ૧	મુઝાતુ	મુઝાતું
„ ૩	કલ્પનાતિત	કલ્પનાતીત
„ ૬	સ્થિતિ પ્રગુભાવે	સ્થિતપ્રગુભાવે
„ ૧૦	મે, અહી	મેં તો, અહીં
૨૦૯ ૧	સર્વ ભૂતેષુ	સર્વભૂતેષુ
„ ૩	દષ	દેષ
„ ૫/૧૫	સાચુ	સાચું
„ ૧૧	અ અકિત	આસકિત
„ ૨૦	હુ છુ	હું છું
૨૧૦ ૮	મિષ્ટાન્નનો	મિષ્ટાન્નનો
„ ૧૩	જોતાજ	જોતાજ

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૧૧	૨	પડે છે	પાડે છે
"	૧૦	કોટાનુ કોટી	કોટાનુકોટી
"	૧૨	ઉપક્ષમ	ઉપશમ
"	૧૬	ક્ષપક	ક્ષપક
૨૧૨	૧૨	તીર્થકર	તીર્થકર
૨૧૩	૪	રતનનો	રતનના
"	૮/૯	નેશા	નેશા
"	૯	આત્મહીન	આત્મહીત
"	૧૨	સણે	સણ
"	૧૩	મુજન્તો	મુંજન્તો
"	૧૮	પ્રાપ્ય	પ્રાપ્ત
૨૧૪	૧	દ્રષ્ટા	દ્રષ્ટા
"	૩	ઉલ્લઘીને	ઉલ્લઘીને
૨૧૫	૨	પ્રજ્ઞાતાદિ	પ્રજ્ઞનાદિ
"	૪	પામતા	પામવું
"	૫	પડકુ	પડક
"	૭	અંતે ઉરમાં	અંત:પુરમાં
૨૧૬	૧૧	વિન્નયા	વિણ્ણાયા
"	૧૯	ગ્રાન સ્વાભાવી	ગ્રાન સ્વભાવી
૨૧૭	૧	આત્માજ	આત્મામાંજ
"	૩	જ્યોતિમયજ	જ્યોતિમયજ
"	૧૬	નાળં દંસળ સંજુઓ	નાળદંસળસંજુઓ
"	૧૭	સે સા	સેસા
"	"	સંજોગ લક્ષણા	સંજોગ લક્ષણા

પાત્ર' લી'ટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૧૭ ૧૯	દંસણુ	દશન
„ ૨૧	સયોગભાવ	સયોગભાવ
„ ૨૩	સ્વ ૧૫	સ્વભાવ
૨૧૮ ૩/૨૩	કુટુંબ	કુટુંબ
„ ૧૦	જ્ઞાન ઠરવાપણું	જ્ઞાનમાં ઠરવાપણું
૨૧૯ ૨	પરણુતિ	પરિણુતિ
૨૨૦ ૪/૫/૭	શ્રુત	શ્રુત
„ ૮/૧૦	દ્રવ્યશ્રુત	દ્રવ્યશ્રુત
૨૨૧ ૮	પૂ ૧૭	પૂતણું
„ ૯	ફગાવીને	ફગાવીને
૨૨૨ ૪	શુ	શુ
„ ૧૯	સખધીઓમાં	સખધીઓમાં
૨૨૩ ૩	ઇન્દ્રિયગ્ગેજમ્ક	નોંદિયગેજ્ઞ
„ „	અમૂત્તમીવા	અસુત્તમાવા
„ ૭	ભોગતા	ભોક્તા
„ ૧૯	ધર ધ.	ધર છે.
„ ૨૨	બરણાં	બારણાં
„ ૨૩	સુક્ષ્મ.	સુક્ષ્મ છે.
૨૨૪ ૧૮	મૂકત	મુકત
„ ૧૯	મૂકિત	મુકિત
૨૨૫ ૫	જીનેશ્વર દેવ	જિનેશ્વર દેવે
„ ૧૫	સમાધી મરણુની	સમાધિમરણુની
„ ૧૮	ખોધીલાભની	ખોધિલાભના
„ ૧૪	મુત્તમ કિન્તુ	મુત્તમા કિન્તુ

પાનું કીંટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૨૬ ૨	અપંગીમ	અપચ્છિમ
„ ૮	કુંછ	કુંછ
૨૨૭ ૧૪	વિજ્જઙ્ગહ અન્નમિહેવ	વિજ્જઙ્ગ અન્નમિહેવ
„ ૧૮	બોસો	બોસો
„ ૨૦	સામુ	સામુ
„ ૨૨	રક્ષણુ કરવા	રક્ષણુ કરવા સમથ ^૧ છે.
૨૨૮ „	દિક્ષા	દીક્ષા
„ ૫	ઘમ્મો	ઘમ્મો
„ ૧૨	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્તિ
„ ૨૧	અગ્ની	અગ્નિ
„ ૨૨	એકમેક	એકમેક
૨૨૯ ૧	આત્મ લક્ષી	આત્મલક્ષી
„ ૨	શુભટો	સુભટો
„ ૩	અભવ	અનુભવ

આધ્યત્મવેત્તા પંડિતરત્ન બાળ-બ્રહ્મચારી પૂજ્ય

શ્રી કેશવલાલજી મહારાજ

સુરેન્દ્રનગર શેષકાળ પધારેલાં તે વખતે આપેનાં

સંવારના ઓખાખ્યાનો

ઓખાખ્યાન નં. ૧

સં. ૨૦૧૫ના માગશર સુદ ૧૧ ને રવીવાર

તા. ૨૧-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત.
ઠાણાંગ સિધ્ધાંતનું પહેલુંજ ઠાણું

“સૂત્ર એગેચરિત્તે”

વિશુદ્ધ આત્માનું વિશુદ્ધ ચારિત્રજ એક અખંડ અને
વાસ્તવિક ચારિત્ર છે. તેજ પરિપૂર્ણ ચારિત્ર છે. અને જે
પરિપૂર્ણ ચારિત્ર છે તેજ નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે તે એકજ
ચારિત્ર છે આ વાતને લક્ષગત કરીને ત્યારબાદ સૂક્ષ્મ
દ્રષ્ટિથી જો જોવાય તો મૂળમાં જે આદર્શ ચારિત્ર છે તે
એક અને અખંડ ચારિત્ર છે. એમાં કર્મના ભેદથી અનેક
ભેદ થયા કરે છે. તેમાં પ્રથમના ચાર (સામાયિક, છેદોપ-
સ્થાપનીય પરિહાર વિશુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ સંપરાય) ચારિત્ર
ક્ષાયોપશમિક ભાવે છે. અને પાંચમું યથાખ્યાત ચારિત્ર તે
ક્ષાયક ભાવે છે અને ઉપશમ ભાવે પણ છે. એટલે ચારિત્ર

ઉપશમ બાવે પણ હોય, અગીયારમાં શુભસ્થાને ઉપશમ બાવે યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. પાંચે ચારિત્ર કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષયની અપેક્ષા રાખે છે ને એક યથાખ્યાત ચારિત્ર ન્ નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે.

ચારિત્રના પાંચ ભેદ છે. પાંચે ચારિત્ર કર્મનો ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષયની અપેક્ષા રાખે છે પણ જે એક અખંડ અને વાસ્તવિક ચારિત્ર છે તેમાં કોઈપણ કર્મની અપેક્ષા આવતી નથી તેને ભગવાન નિરપેક્ષ ચારિત્ર કહે છે. અને જે એક; અખંડ અને અભેદ છે. અને જે વર્તમાન વર્તતી દશામાં વર્તે છે તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે. સાપેક્ષ ચારિત્રમાં કર્મની ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષયની અપેક્ષા છે. અપેક્ષા વગરનું “એગેચરિત્તો” તે એક નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. આમ જે છવ સાધુ, સાધ્વી કે શ્રાવક શ્રાવિકા વિગેરે જન્મે પ્રકારના ચારિત્રને યથાર્થ પણે જાણીને પોતાના સ્વરૂપમાં ઠરે છે, સમજે છે તેજ છવને સમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સિવાય કોઈ છવને સમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, થવાની નથી ને થશે પણ નહિ.

સમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ યથા પછી છવ સુખ પામે છે. સમ્યક્ચારિત્રદારા સર્વ પ્રકારના આશ્રવોનો નિરોધ કરી શકાય છે.

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અવૃત, ક્ષાય, અશુભજોગ આદિ આશ્રવ છે ને તે સમ્યક્ ચારિત્રથીજ અટકે છે પણ સમ્યક્

આરિત્રતા અભાવમાં સર્વ આશ્રવ શેડી શકતાજ નથી. સર્વ આશ્રવ ભાવ રોકવાને માટે તો સમ્યક્ દર્શન, સ. જ્ઞાનપૂર્વક સ. આરિત્રની ભવનમાં ખાસ જરૂર છે.

સુત-વિજ્ઞા ચરણાંજો પમોક્ષો

વિદ્યા એટલે જ્ઞાન અને અસ્તુ એટલે ક્રિયા. આ જન્નેથી મોક્ષ મળે છે. અથવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સિવાય કોઈને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ નથી અને થવાની પણ નથી. આ જન્નેમાથી એકનો પણ અભાવ હોય તો પણ મોક્ષ મળી શકતો જ નથી એ જન્નેનું સાથે રહેવું આવશ્યક છે. જ્ઞાન શબ્દથી જ્ઞાન ને દર્શન જન્ને સમજવા બોધ્યો. “સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન આરિત્રાણિ મોક્ષ માર્ગઃ” અથવા “જ્ઞાનક્રિયાક્રયામ મોક્ષઃ” જ્ઞાન દર્શન ને આરિત્ર ત્રણેની એકતા, લીનતા, સ્થિરતા, તેજ મોક્ષ માર્ગ છે. અને વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શુદ્ધિ તેજ મોક્ષ છે.

આ વિશ્વમાં સત છે, અસત છે. સત અસતને બ્રહ્મ કરવા કે છાંડવા તે સમજવા બોધ્યો. સત સમજીને અહેંશુ કરવા યોગ્ય છે અને અસતને જાણીને છોડવા યોગ્ય છે. સત એટલે શું ? ત્રણે કાળે એકરૂપ હોનાર ટકતી પલટતી વસ્તુ. તે વસ્તુને આપણે યથાર્થને નામે સત્યાર્થના નામે ભૂતાર્થના નામે ઓળખશું અને અસત એટલે ખરેખર ન હોનાર કલ્પનાથી માનેલી વસ્તુ જેને આપણે અયથાર્થ, અસત્યાર્થ અને અભૂતાર્થને નામે ઓળખશું.

હું છું એવું જૈતન્ય આત્મા અરૂપી યથાર્થ વસ્તુ છું તે સત્ છે પકડી લેજો. (ચારિત્ર વગર મોક્ષ નથી સ. દર્શન સહિતનું ચારિત્ર છવનમાં જરૂર જોશેજ) અને તેમ ન માનતા કલ્પનાથી ખીલું અનેક અયથાર્થ રીતે હું મેં એમ પોતાના છવને માનવું તે અસત્ છે. (ન્યાય પકડી લ્યો) તૃષાતુર પ્રાણી સરો-વરનું પ્રાણી પીને તૃપ્ત થઈ સુખ શાંતિ અનુભવે છે. કારણ પ્રાણી સત્ છે, પણ એજ પ્રાણી આંજવાના જળ પીને, કદી તૃપ્ત થઈ સુખ શાંતિ અનુભવશે નહિ. કારણ તે આંજવાનું પ્રાણી અસત્ છે. એક પ્રકારનું પરિણમન છે. પણ તે અસત્ય છે.

એવીજ રીતે સત્ એવો પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવને સમજીને: એટલે કે પીને છવ તેમાં સ્થિરતારૂપ તૃપ્તિ કરીને શાંતિ અનુભવી શકશે. પરંતુ કલ્પના માત્ર અસત્ એવા અજ્ઞાનરૂપ ગમે તે પ્રકારે પોતાને માની બેસે એટલે કે પીએ તો તેનાથી તૃપ્તિ થઈ સુખ શાંતિ અનુભવી શકતું નથી અને શકશે પણ નહિ. સુત્ર ગાથા દશ વૈકલ્પિક ૬ હું અ. ૧૦ મી ગાથા

“સઘ્વે જીવાંવ હચ્છન્તિ જીવીત ન મરિજિતં

તમ્હા પાણિવહં ઘોરં નિગંથા વજ્જયંતિણ”

સુખ શાંતિ ઇચ્છતા સર્વ જ્ઞાસુ છવોએ સો, અને અસત્ બનેને જેમ છે તેમ બરાબર સમજીને સતને સ્વીકારી લેવું. અને અસતને છોડી દેવું અને, સ. જ્ઞાન પૂર્વક, સ. દર્શન પૂર્વક ચારિત્રની એકતારૂપ મોક્ષનો માર્ગ તેને બરાબર આરાધીને સંપૂર્ણ સુખ શાંતિ અનુભવવી. એજ એક આત્માના અનુભવના જોશ

જીવ મોક્ષ દશાને જરૂર પામી શકે છે. માટે પ્રથમ સુત્ર “એગેઆયા, એગે નાણુ એકે ચરિતે” જ્ઞાનમાં દર્શન સમાયું છે અને તે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર એકજ છે.

આત્મા પણ એકજ છે. જ્ઞાન એક, દર્શનપણુ એક, ચારિત્ર પણ એક અને આત્મા પણ એકજ છે. ત્રણું મય ચારિત્ર છે તે નિરપેક્ષ અને ખીણું સાપેક્ષ એમ બન્નેને સમજીને જેમ છે તેમ બરાબર સમજીને જે જીવ આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર મોક્ષને પામશે. અનંતા જીવ મોક્ષે ગયા છે, જાય છે અને જશેજ.

આ સત્ સ્વરૂપની આરાધનાથી બધુંજ સુધરે તેમ છે. પણ સત્ સ્વરૂપની આરાધનાનું નામ ધરાવીને વિરાધના કરવાથી અને ખોટું નામ ધરાવવાથી સુધરતું નથી. બરાબર સમજી સત્ સ્વરૂપની આરાધના જઘન્ય, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ ગમે તે પ્રકારની હોય છે. ને સત્ સ્વરૂપની આરાધનાને સફળ કરવાનો પ્રયત્ન તમે કેટલો કર્યો ? અથવા કરો છો ?

જીવ જ્યાં સુધી સત્ સ્વરૂપ સમજી નહિ અને સમજવાની જીજ્ઞાસા પણ બતાવે નહિ તો સાક્ષાત્ કેવળી આવે તો પણ સુધરે નહિ. આ સત્ સમજવાનો પ્રયત્ન તમે જરૂર કરો. સત્ સ્વરૂપ સમજવાને તમે મહેનત કરો, લક્ષ આપો, સત્ સ્વરૂપ આરાધનાની વાતને સમજો અને સમજીને ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરો અને જો પ્રયત્ન કરશો તો તમને જરૂર લાલ થશે.

દૃષ્ટાંતથી. સમજો ઉદાયન રાજાએ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પ્રભુની વાણી એકજ સાંભળી ત્યાં પોતાની વર્તમાન વર્તતી જ્ઞાન

પયય (દશામાં) સત્ત્વો એવો નિર્ણય કરી લીધો કે પુનઃ
રાજ્ય સોંપીને હું મારી આત્મકલ્યાણની સાધના માટે નીકળું.
આવો નિર્ણય કરીને તેઓ રાજ્યમાં આવ્યા. પ્રભુ પાસેથી પાછા
વળીને મહેલે આવ્યા અને પોતાનો નિર્ણયનો અમલ કરવાની
પેરવાઈમાં પડ્યા તમે પણ આવ્યા છો તો નિર્ણય કરીને
જાવ. અને અમલ કરવાની પેરવાઈમાં પડો. લાઈલા હવે
આવા ગડબડ ગોટા ક્યાં સુધી રાખશે ?

તમારા જ્ઞાન પર્યાયમાં એવું એ ખરૂં કે ઘરમાં સંચાલક
ખાડોશ પાડે તો હું આત્મકલ્યાણમાં લાગી જાઉં, તમારા
મનમાં એવું એ ખરૂં ? અરે એવું એ નહિ. આણંદ શ્રાવકો-
મધુએ પુત્રને સોંપીને આત્મ કલ્યાણની સાધનામાં જોડાયા.

આ ઉદાયન રાજાને એવો વિચાર આવ્યો, એવો વિચાર
આવે તેવું તમારું અંતઃકરણ પણ તમારી પાસે છે ? અહીં.
તો હું એમ પુછું છું કે તમે એવા નિર્ણયવાળા પણ ખરૂં
કે નહિ કે જીવનમાં મોક્ષ પુરૂષાર્થને મારે સાધવો છે.
અને જે અહિં માંડી બેઠો છું તેના ચલાવનાર સંચાલક મોટો
હીકરો હોય તો મારે નીકળી જવું છે. તમારું કુટુંબ ઘરખાર
તમારા આશ્રિતો, એ વિગેરે બધા રખડી ન પડે. દુઃખી ન-
મોઢ જાય એ પુરતીજ સંચાલકની દરકાર છે. ઘરખાર પૈસા
રકા પેઢી ઉપર તો તમને મોહ નથીને ?

આવું ખરૂં હે લબ્યજીવો ! આ જીવનમાં તમે જે રીતે
એ જીવી રહ્યા છો તેમાં જો અનુકુળ મળી જાય, તમારા
કરતા ચલાવનાર ખાડોશ મળી જાય તો તમોને ઘર પેઢી
ઉપર એટલો બધો મોહ નથીને ? કે સંસારમાંજ પડ્યા રહો.

આ ઉદ્ધાયન રાજા પોતે પોતાના કલ્યાણતા માર્ગે જવા વિચારે છે, પોતે જે રાજ્યને સાચવ્યું છે, સાંભાળ્યું છે, ખીલવ્યું છે, તેજ રાજ્યને છોડવાને પોતે તૈયાર થઈ ગયા છે. કુટુંબ પરિવાર રાજસત્તા બધું એ મૂકવા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક માત્ર મોક્ષ પુરુષાર્થને આરાધવા તૈયાર થઈ ગયા છે. એ છોડવાની વાત કરે છે ત્યારે મારે તમને છોડાવવાની વાત કરવી અને તમારે શું છોડવું તેનો તમને ખોધ આપવાનો જવાબ આપો કે તમારે શું છોડવાનું છે ? આનો જવાબ મળે તેમ છે કે નથી ? આવા ત્યાગના પ્રસંગે સાંભળીને હું પણ ક્યારે એ મોક્ષ પુરુષાર્થને સાધવા ઉત્સાહી બની જાઉં. ઉત્સાહી બનીને હું પણ ક્યારે આ સંસાર ત્યાગી બની જાઉં.

આવા વિચારો તો તમારા હૈયામાં રહે છે ને ? આ રાજા કેશીકુમારને રાજ્ય સોંપીને અલીચ અંગણત પુત્ર હતો છતાં તેણે ભાણેજને રાજ્ય સોંપીને સિંધ દશાને પામી ગયા છે ધન્ય છે તેમને.

વ્યાખ્યાન નં. ૨

સં. ૨૦૧ પના માગશર સુદ ૧૨ સોમવારતા. ૨૨-૧૨-૫૮

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિષ્કૃય થયેલું અખાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સિદ્ધાંતની અંદર “ એગેચરિત્તે ” નિરપેક્ષ ચારિત્ર એકજ પ્રકારનું છે. વર્તમાન વર્તતી દશામાં સાપેક્ષ ચારિત્ર વર્તે છે. બંને ચારિત્રને બરાબર સમજીને નિરપેક્ષ ચારિત્રમાં ઠરવું તેજ આત્મા છે આત્મા તેજ ચારિત્ર છે.

તત્વજ્ઞાનને સમજવું તે એક વાત છે અને જ્યારે તેનું આચરણ કરીને બતાવવું તે બીજી વાત છે. આજે વિશેષ (વ્યક્તિઓ) ઘણા જીવો સમજવા પાછળ દોડે છે. જ્યારે આજે વ્યક્તિઓનું આચરણ જોવા મળે છે ત્યારે રહી સહી શ્રદ્ધાના અકોડાઓ પણ તૂટવા લાગે છે. વસ્તુ એવી સમજણના ઘરમાં આવવી જોઈએ. પણ જીવન સાથે તાલ એકમેક ન લઈ શકે તેવું તત્વજ્ઞાન તે, ધર્મ સંભવી શકેજ નહિ.

લાગી ન તાળી ધ્યાનની, મટયું ન મમતા માન
સ્થાઈ વાદ સમજ્યો નહિ, કેમ જાયે અજ્ઞાન.

હવે જે જીવનની જગતના જીવો બીજાના સમક્ષ વાત માંડે છે તે જીવનનો પ્રમાણ એટલો કે જે સિધ્ધનું જીવન હોય તો જરાયે હરકત નથી. હવે સિધ્ધના જીવન સાથે તત્વજ્ઞાન અથવા તો તત્વજ્ઞાન સાથે તાલ (ઓતપ્રોત, એકમેક) લે તેવું સિધ્ધનું જીવન હોઈ શકે પરંતુ તે જીવન 'જો' સંસારીનું હોય તો અનેક અસગતતા આવીને ઉભી રહે છે. સમજો ધ્યાનમાં રાખો હવે અનંત સંસારી જીવો છે તેમાં કયા સંસારી જીવોના જીવનને પ્રમાણભૂત માનવું?

તેને પ્રમાણભૂત માનવું કે જેની સાથે તત્વજ્ઞાન તાલ લઈ શકે. હવે તત્વજ્ઞાન તો ગિકાળી એક રૂપ જ હોય છે 'એગેઆયા એગે નાણે એગે ચરિત્તે'

જ્યારે સંસારી જીવના જીવન તો ક્ષણે ક્ષણે લિન લિન હોય છે. હવે તત્વજ્ઞાન એ તો વસ્તુને યથાર્થ જણાવનારું છે, જ્યારે જીવન એ તો મપાઈ જનાર વસ્તુ છે.

હવે માપનાર વસ્તુ પ્રમાણે માપે. જે દ્રવ્ય એકાંત પલટવાના સ્વભાવવાળું હોય તો કોઈ વસ્તુનું ક્યારે પણ પ્રમાણભૂત માપ થઈ નજ શકે. એટલે સૌથી પ્રથમ તો વસ્તુ સ્વભાવને યથાર્થ જાણવાનું તત્ત્વજ્ઞાન કે જે અનાદિ અનંત એક રૂપજ હોઈ શકે. “એગેનાણે” તેને જાણવાનું આપણને માટે રહ્યું ને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાના જીવનને માપીને એ તત્ત્વજ્ઞાનના તાલ સાથે જીવનના મેળ મેળવીને જીવન જીવવું રહ્યું. તે વિનાનું જીવન જીવવું ધિક્કાર છે. તેથી ત્રણે કાળે એકરૂપ ટકતા તત્ત્વજ્ઞાનનો સમજણપૂર્વક સ્વીકાર કરવો એટલે કે તેની પ્રતીતિ અને ખાત્રી કરવી તે પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

વળી સમજો કોઈ પણ વસ્તુની શ્રદ્ધા ખાત્રી કે પ્રતીતિ એકસાથે એક વખતે એટલે કે કમ લેદ લાંગ પડ્યા વગરજ થઈ શકે છે. આ જ્ઞાનીઓના અનુભવની વાત છે. એટલે સં દર્શનની પ્રાપ્તિ અલગ લાવેજ થાય છે. ક્યારે તેમા રમણતા સ્થિરતા કરવામા સમય લાગે છે. ચારિત્ર શુદ્ધ વર્તન કરવામા સમય લાગે છે એટલે કમ લાગ પડે છે. કારણ કે તેથી કોઈને તત્ત્વજ્ઞાનની સમજણ-પૂર્વકની શ્રદ્ધા તો યથાર્થ હોય પણ તે પ્રમાણે આચરણ ન હોય, તો તેનું તત્ત્વજ્ઞાન ખોટું છે જુદું છે એમ ન માનવું, તે માનવું બ્યાજખી નથી. ચોથે ગુણસ્થાને શ્રેણીક નાજનું તત્ત્વજ્ઞાન કે આચરણ શ્રાવક કે મુની જેવું ન હોય.

જ્ઞાન શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર-એ આત્માના વણે ગુણો છે. તે એક આત્માના હોવા છતાં માત્ર એના કાર્યમાં તારત-મ્યતા હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવું તે જ્ઞાન ગુણનું કાર્ય છે, જ્યારે આચરણ કરવું તે ચારિત્ર ગુણનું કાર્ય છે. તે તેથી તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવા વિશેષ વ્યક્તિઓ દોડતી હોય તો તેથી દુઃખી થવાનું જરાએ કારણ નથી. એમનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા સાચી થતાંજ એમની શક્તિ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે આચરણ જરૂર સુધરશે. જરૂર સુધરવાનુંજ છે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી.

ધારો કે કોઈ વ્યક્તિને ખરેખર તત્ત્વજ્ઞાન ન હોય છતાં તે પોતાને તત્ત્વજ્ઞાની માનતી હોય અને તેનું આચરણ આપણને અયોગ્ય લાગતું હોય તો તેથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધાના અંકોડા તૂટવા માટે કોઈજ કારણ સંભવતું નથી. કારણ કે આપણી શ્રદ્ધા તો આપણી પોતાની યથાર્થ સમજણના કારણેજ થઈ છે. તે પોતાની યથાર્થ સમજણથી ચુકે તો પતિત થાય છે.

શ્રેણીક રાજ્યએ અનાથી મુનીના સમાગમથી પોતે પોતાથીજ સમજણ કરી છે. માટે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે અમને આશા છે કે તુ તત્ત્વજ્ઞાન વિષે તારી સમજણને ફરી વિચારી જજે. અને તેમાં તને કાંઈ દોષ જણાય તો તે ફર કરજે ને તારા જીવનની સાથે તાલ લઈ શકે તેવું તત્ત્વજ્ઞાન (જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર)ને તું આરાધીશ તો

(તાડું અવિનાશી કલ્યાણ થઈ જશે. “પરની તારે શી પ્રસીદ્ધિ
 હું તાડું સંભાળ” આ સોનેરી શિખામણ છે તે તમારા
 હૃદયમાં તમે કેતરી રાખજો. જરૂર અમલમાં મુકશો. આવી
 રીતે તે સમજીને જો આત્મા ચારિત્રમાં સ્થિર થાય તો
 આત્મા ઈશ્વરપણાને જરૂર પામી જાય.

ઈશ્વર કોને કહેવાય ? શાસ્ત્રકાર કહે છે સમ
 “જિણો જાણાઈ કેવલી” જે આત્માઓએ પોતાની જ્ઞાન
 શક્તિનો સંપૂર્ણપણે વિકાસ કર્યો છે ને રાગદ્વેષને સંપૂર્ણ
 દૂર કર્યો છે તે આત્માઓ ઈશ્વર છે. તેનું નામજ “જીજ્ઞા
 નાણાઈ કેવળી” તેજ પરમાત્મા સિંધ, બુધ્ધ, હરિ, શિવ,
 મયલ, મર્ય, મણુત, મજ્જય, મન્વાખાહ, નારાયણ કેવળી
 જીનેશ્વર પરમાત્મા આ બધાય નામોથી ઓળખાય છે.

રાગદ્વેષ ઉપર આત્મિક વિજય આત્યંતિક વિજય પ્રાપ્ત
 કરવાવાળા જીનપ્રભુ કેવળજ્ઞાની સંપૂર્ણ લોકને અલોકને
 ધમ્મને દેખી બાણી શકે છે એવા જીન દેવજ આપણા
 આદર્શ છે. એમનેજ સામે રાખો. હવે એવા આપણા
 આદર્શ જીનદેવ સગવાન ત્યાં બેઠા બેઠા કહે છે શું ? અને
 તમે શું કહે છો ? તેઓ પોતે પોતાના ભાવથી આખા
 જગતના ભાવને બાણી છે. (ત્યાં પહોંચવા ચારિત્ર જરૂર
 જોશેજ.) અને પોતાના આત્માના આનંદને અનુભવે છે.
 તેઓ જગતને બાણીનારા છે પણ જગતને કરનારા નથી.

“જીજ્ઞા નાણાઈ કેવળી” પણ કરેઈ કેવલી નથી કહ્યું.

તેઓ આ જગતના કર્તા કેમ નથી ? (જેનત્વને સમજે તો ખરા) પ્રશ્ન પૂછે છે કે તે આ જગતના કરનારા કેમ નથી ? કેમકે આ જગતના બધાય પદાર્થો શાશ્વત છે. આ તત્વજ્ઞાન છે. જે સમજીને ચારિત્ર લેશે તે વસ્તુને પામી જશે. માટે સમજીને ચારિત્ર લઈને વસ્તુને પામી જાવ. જગતના બધાય પદાર્થો શાશ્વત છે ને તે પોતપોતાનું કામ પોતાની મેળેજ કરે છે. તેને કોઈ બીજા કરનારની જરૂરજ નથી. તે જ્યારે પુછે ત્યારે છે જ વળી લગવાન ઇશ્વરને રાગ દ્વેષ નથી ને તેથી કર્તાપણા ની બુદ્ધિ પણ હોતી નથી.

રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એજ સંસાર છે. હવે તે સંસારમાં સુધારો સંભવી શકતો નથી. તેનો તો નાશજ હોઈ શકે. સંસારનો રાગ ટાળી ગુરૂનો રાગ કરો પણ તેનો રાગ પણ છોડવાનો જ છે. સમજે ન્યાય એરંડીયાનો રેચ લીધો ને અધોચ પેટનો કચરો નીકળી ગયો પછી તે એરંડીયાને કાઢવા બીજે જુલાબ લેવો પડતો નથી, તેમ સંસારના ભુંડા રાગથી અંચીને ગુરૂદેવ ધર્મનો રાગ ખરાબર છે પણ છેવટે તે રાગપણ છોડવાનો જ છે. આવી સમજણ કરીને આગળ વધો. સમ્યક્જ્ઞાન અને ક્રિયાના જોરેજ તેનો નાશ થઈ શકે છે.

શું માંદો થઈને પડ્યો છે ? જ્ઞાન ક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ હવે સહન કરવું એટલે સમજવું. જે સમજે તે જ સહન કરી શકે છે બીજા કોઈ સહન કરી શકતા નથી. સૂત્ર—
પુઢવિ સમે મુળી હવિજ્જા મુળી સમજે છે તેજ સહન કરી

શકે છે. સમજણ વિના સહન કરી શકાતું નથી પણ સમ-
સમાયા કરે છે ખરું અંકળાય છે. (ખહાર મંદ પડી જાય છે-
ને અંદરમાં ધમધમે છે.) કોઈપણ પ્રકારની ગરીબાઈ તે
કાંઈ ગુન્હો નથી પણ તે ગરીબાઈને ગાયા કરવી તેજ ગુન્હો
છે. સમજો ખરાબર સમજો. હવે સમસ્ત વિશ્વનું સહન
શાશ્વત હોવું અને થવું તેનું નામજ કુદરત મૂ મૂ થવું
હોવું એનું નામ કુદરત. આ કુદરતને સમજો અને સમજી
ને કરો. ખીજા ભાવલેહ ઘણા છે તે અવસરે.

વ્યાખ્યાન ૩ જી

સંવત ૨૦૧૫ના માગસર સુદ ૧૩ ને મંગળવાર
તા. ૨૩-૧૨-૫૮.

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાયા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
નિષ્કલ્પ થયેલું અખાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહીં-
ઘણાં સિધ્ધાંતની વાત આલે છે. “એગેચરિત્તે” નિરપેક્ષ
ચારિત્ર એકજ પ્રકારનું છે. વર્તમાન દશામાં જે વર્તે છે તે
આપેક્ષ ચારિત્ર છે. તે બનેને જેમ છે તેમ સમજીને
પુરુષાર્થ કરે તો નિરપેક્ષ ચારિત્ર દશાને પામે.

સમસ્ત શાશ્વત વિશ્વનું આકાશ, કાળ અને પુદ્ગલ
આદિ છે. એ દ્રવ્યો કાયમ છે અને પોતામાં પારસ્પરી રહ્યા

સ. ઝિનું નામ જ કુદરત, દુનિયા કુદરત કુદરત કરે કે પણ
કુદરત કોને કહેવાય ? તેનું જ્ઞાન દુનિયાને નથી.

હવે સંયોગોનો સહવાસ તે દુઃખનું કારણ નથી પણ
સંયોગોમાં માનેલી મીઠાશ અથવા તો અણગમો તે મહાન
દુઃખદાયક જ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના જોરે તે પ્રયેની
મીઠાશનો અણગમો છૂટી જાય છે ને તેનું નામ જ ચારિત્ર
છ નહિ તો સાચું ચારિત્ર કે સંયમ નથી. હું જીવ ત્રિકાળી છું
તો સહજ છું. સહજ છું સ્વતંત્ર છું અને પલટતો છું તેમ
મીઠું બધું પણ ત્રિકાળ સહજ સ્વતંત્ર અને પલટવાપણ
વાળું છે. ટકતું પલટતું છે જ્યાં સૌ સ્વતંત્ર છે. ને સમયે
સમયે ટકીને પલટાયા કરે છે, ત્યાં કોણ કોને મારે, કોણ
કોને જીવાડે, કોણ કોને દુઃખી સુખી કરી શકે. આ જીવ
મહાન સમર્થ છે. પોતાના પાપે અને પુણ્યે સગવડતા
અગવડતા છે.

ભગવાન મહાવીર કહે છે કે આપણા આત્માના ઉપર-
જોઈ હોતે અવગાંઠીને કર્મો ખીરનીરની પેઠે પડેલા છે.
તેમને દેવો કહે છે પ્રભુ અમે તમને સહાય કરીએ ત્યારે
ભગવાન કહે છે કે મારી પોતાની શુદ્ધિથી ટળશે, તારા
અવલંબનની મારે જરૂર નથી. તે પણ આપણને સૂચવે છે
કે સૌ પોત પોતાના બંધ કરે છે. હોવાપણું ને પલ-
ટવાપણું એજ જેનો સ્વભાવ છે. એની કેવળ ઉત્પત્તિ
કેવળ નાશ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં સંભવી શકે નહિ.

રૂડું ઇચ્છનારને બધુયા વગર મારે માટે હિત કરવું છે, મારે મારા આત્માનું હિત કરવું છે તો રૂડું ઇચ્છનારને બધુયા વગર રૂડું કંઈ રીતે ઘડી શકશે. મારે મારે સમજવું છે એવી વ્યક્ત કે અવ્યક્ત સમજણ અથવા વગર કોઈ ક્યારે સમજી શક્યું નથી ને સમજી શકતું પણ નથી, ને કોઈ ક્યારે સમજી શકશે પણ નહિ. સમજો રાગ વડે રાગ ક્રોધ વડે ક્રોધ દ્વેષ વડે દ્વેષ વિંધાતો નથી, માન વડે માન વિંધાતો નથી. પણ રાગ દ્વેષ મોહ ક્ષોભ બધાને વિંધનાર નરી પોતાની વીતરાગતાજ છે. આ હૃદયમાં જરૂર કોતરી રાખ.

જે વિતરાગતા તે ચારિત્રનો અંશ છે અને મોહ મોહ વડે વિંધાતો નથી મોહને વિંધનાર તો એક સમ્યક્દર્શનજ છે. મોહના બે ભેદ છે, દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહ છે. એમ સમજીને જે છવ પોતાના આત્માનું સ. જ્ઞાનબળ શ્રદ્ધાબળ અને બન્ને સંયુક્ત “એગેચરિત્તે” પોતાના આત્માનું ચારિત્રબળ પ્રગટાવીને પછી પ્રગટાવેલ બળની અખંડ આરાધના અતિચારાદિ દોષો લગાડ્યા વગર આરાધના કરનાર તે છવ અદ્ય કાળમાં આત્માનું કલ્યાણ કરી શકશે.

તેના માટે શું કરવું જોઈએ ઉત્તરાધ્યાય સૂત્ર ૧૧ મું અધ્યયન આથા “વસે ગુરુ કુલે નિર્જ્વલે” એટલે શિક્ષાથી દિક્ષાથી, જ્ઞાનાથી, મોક્ષાથી નિયમપૂર્વક જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે ગુરુકુલે અથવા રૂપિ મહાત્માની સંગતીમાં અથવા

વીતરાગી શુદ્ધ મહાત્માની સમીપે વાસ જરૂર કરે એ પ્રકારે પોતાનું જીવન ભાગ વીતાવે અને મોક્ષને માટે મોક્ષ માર્ગની સાચી સમજણ કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં ઠરે તો તેનો મોક્ષ જરૂર થઈ જાય. કારણ “જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષઃ”.

હવે જ્ઞાન એટલે શું ? ને ક્રિયા એટલે શું ? જ્ઞાન તે સ્વપર પ્રકાશક છે ચૈતન્ય લક્ષણ સદાસ ઉપયોગી સુખનો જાણુ દુઃખનો જાણુ સૂત્ર જેણે જાણાઈ સે સર્વ જાણાઈ માટે જ્ઞાન સ્વપર જાણેને પ્રકાશે છે. અનાદિથી પરને પ્રકાશીને રહ્યો છે પણ સ્વને પ્રકાશી શક્યો નથી, સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે. ક્રિયા એટલે શું ? જગતના જીવો હેતુ ક્રિયાને સમજતા નથી, સમજે ક્રિયા તે સ્વરૂપમાં રમણ કરવા રૂપ છે જે પરિજ્ઞાએ જાણે તે પ્રત્યાખાન પરિજ્ઞાએ તોડે સૂત્ર સુયગડાંગ પહેલું અધ્યયન પહેલી ગાથા:—

“ બુદ્ધિ-ચિત્તિઉદ્વિજા, વંધનં પરિજાહ્યા ”

જાણુંગ ક્રિયા અહીં સ-પ્તિ ક્રિયાની વાત છે તેનો અર્થ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં રમણતા તેને સપ્તિ ક્રિયા જાણુંગ ક્રિયા જે કહેવું હોય તે કહો જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષઃ આ ક્રિયાને દુનિઆ સમજતી નથી સમજશે તેનો જોડો પાર થઈ જશે. સ્વરૂપમાં રમણતા રૂપ ક્રિયા તેમાં શું આજ્યું ? તેમાં ચારિત્ર અને વીર્ય બુદ્ધિની અલેહ પરિણતિ તે ક્રિયા છે. તે જાણેના જોડે “ જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષઃ ” ચારિત્ર અને વીર્ય

શુભની અલેદ પરણતિત રૂપ જે ક્રિયા છે તે મોક્ષ સાધક ક્રિયા છે. તે બંધને સાધે તેવી ક્રિયા નથી. તેથી શુભની પ્રવૃત્તિરૂપ સ્વરૂપનું શ્રદ્ધા કરવું ને પરના રાગ મોહના ત્યાગરૂપ ક્રિયા તેજ મોક્ષની સાધક છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ ચારિત્ર બન્નેને સમજીને સ્વરૂપમાં ઠરશે તે જીવ મોક્ષને પામી જશે.

સૂત્ર—સ્વંતે મિનિવૃદ્ધે વરે આ શાસના વચનો છે, આત્મ-કલ્યાણની ભાવનાવાળો પુરૂષ કેવો હોય ? ક્ષમાશીલ હોય ઉત્તમ ક્ષમારૂપ પ્રદાયકનો પાલક હોય, લોભાદિ કષાયથી રહિત હોય. ગાથા—દશવૈકાલિક ૮ અધ્યયન ૩૬મી ગાથા.

ઉવ સમેણં હણે કોહં માણં મદ્વયા જિણે
માયા મડ્ડજ્જવ માવિણં લોમં સંતોષ ઔ જિણે
પહેલા ત્રણુ તો એક એકને નાશ કરે છે પણ લોભ તો
સર્વનો નાશ કરે છે વળી તે પુરૂષ કેવો હોય સ્વંતે દંતે
સયા જંપે જીતેન્દ્રિય હોય ગાથા—

અપ્પા વેવ દમેયવ્વો, અપ્પાહું સલ્લ દુદ્ધમો
અપ્પા દન્તો સુહી હેઈ, અસ્સિ લોણ પરત્થય.

વળી કેવો હોય વિષય લોભમાં આશક્તિ રાખવાવાળો, ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં ન હોય તથા સદાય ચત્ત પૂર્વક અને વિવેક પૂર્વક જીવન વ્યતિત કરવાવાળો હોય. હે ભવ્ય જીવો ! આવું જીવન જીવો, સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કરો
“સમયં ગોયમ મા પમાયણ”

સંયમ એટલે શું ? ઇન્દ્રિય દમનનો માર્ગ તેનું નામ સંયમ. મનના વિકારો ઉપર વિજય કરવાવાળો માર્ગ તેનું નામ સંયમ. મન જડ છે વિકારો પોતે કરે છે ત્યારે આત્મા હોય છે તેથી મન સંબંધીની વિકારોનો આસપાસીને ઠેકાણો છે કે જવા લાહ મયા ચેવ ચાવેયન્વા સુદુર્ગ ઉ. સુ. ૧૮. લોચાના જવ ચાવવા આકરા છે તે સમાન અત્યંત કઠિનત્તમ કાર્ય છે, તે સુદુર્ગ છે. આનું નામ વ્યવહાર સંયમ છે એવી સમજણ પ્રથમીજ જ્ઞાનમાં હોવી જોઈએ. આનો અર્થ એ થયો કે નિશ્ચય દર્શન, જ્ઞાનમય, દ્રષ્ટા જ્ઞાતા સ્વરૂપ એવો કારણ પરમાત્મા પરમ પરિણામિક ભાવ આત્મા સહજ જ્ઞાન, સહજ દર્શન, સહજ ચારિત્ર મય એવો કારણ પરમાત્મા કે જેમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા શક્તિ કાયમ છે.

એવું પોતાનું દ્રવ્ય કાયમ છે. તેમાં અવિચળ દ્રઢતાથી દેવતાઓના ટોળા નીચે ઉતરે અને આત્મા સિવાય બીજે ચારિત્ર મનાવે તો પણ ચલિત નજ થાય “લયલીન લયલીન” ન એજે એવી રીતે તન્મય થઈ જવું તેને વીતરાગ મારો મહાવીર નિશ્ચય ચારિત્ર કહે છે.

સમજો અહીં ખૂબી છે. અહીં સમ્યક્જ્ઞાન દર્શનની પર્યાયમાં લયલીન થવાનું નથી કહ્યું પણ વસ્તુ છે તે પોતે આત્મા પોતેજ પરમ પરિણામિક કારણ પરમાત્મા ભાવરૂપ તેમાં લયલીન થઈ જવું એમ કહ્યું છે. તેનું નામજ ચારિત્ર છે. આત્મ સાદી ભાષામાં દ્રવ્ય કારણ છે. ને કારણ યોગથી કાર્ય બીપજે અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર કાર્ય છે. હવે દર્શન જ્ઞાન-

અસ્ય વસ્તુને અહીં કારણ કહ્યું છે. દ્રવ્ય તે ક્રિયાથી ત્રિકાળ એકરૂપ કારણ છે.

“એગેઆયા” ચારિત્ર વિના મોક્ષ નથી, અને સમજ્યા વિના ચારિત્ર આવે નહિ. નિશ્ચયથી ચારિત્ર રૂપ કાર્યનું કારણ આત્મા પોતેજ છે. સ. જ્ઞાન કે દર્શન નથી ત્યાં ચારિત્ર નથી, ભલે તે વ્યવહાર છે. જન્મેને સમજાવે કરે, નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર હોતો નથી.

જાથા-નય નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ
એકાંતે વ્યવહાર નહિ જન્મે સાથે રહેલ.

નિશ્ચયની સાથે વ્યવહાર હોયજ છે. વ્યવહારે ભલે જ્ઞાન દર્શન કહેવાય. નિશ્ચય અને વ્યવહાર જન્મે સાથેજ હોય છે, એ સમજ્યેજ છૂટકો છે, કલ્યાણ છે. ભાઈલા સમજો, જરૂર સમજો. સમજવાના કાર્મીને કહીએ છીએ કે ભાઈલા ! સમજો, આ સમજ્યેજ છૂટકો છે.

સ. દર્શન સ. જ્ઞાનની પર્યાય ઉપરના લક્ષથી ચારિત્ર પ્રગટેજ નહિ. ઘણા માને છે કે અમને સમ્યક્ દર્શન થઈ ગયું છે. એટલે ચારિત્ર આવી જશે પણ તેમ નથી. સમ્યક્ દર્શન સ. જ્ઞાનની પર્યાયના લક્ષથી ચારિત્ર ત્રણકાળ, ત્રણ લોકમાં પ્રગટતું નથી. પણ કાયમી દ્રવ્યેજ નિર્મળ ત્રિકાળ એકરૂપ કારણ છે. ઠાણાંગ સૂત્રમાં કહે છે “એગે આયા એગે નાળે એગે ચરિત્તે” એમજ છે. તેમાં લીન થવું. તેમાં લીન થવાથીજ ચારિત્ર પ્રગટે છે તે સિવાય ચારિત્ર પ્રગટેજ નહિ. પ્રશ્ન-સ. દર્શન છે. જ્ઞાન છે તો ચારિત્ર જરૂર આવી જશે ? તેને

એમ કહીએ છીએ કે તારા પ્રાન જૈન ધર્મથી વિરુદ્ધ છે.
તે કેવી રીતે છે તેના ભાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૪

સં. ૨૦૧૫ના આગસ્ટર મુદ્દ ૧૪ બુધવાર તા. ૨૪-૧૨-૫૯

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સિધ્ધાંત પહેલું ઠાણું સૂત્ર છે “એમે આયા” તે સંબંધી કાલે કહેવાઈ ગયું, કે જેમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જાણુવા દેખવાની શક્તિ જેનામાં જ્યારે પુછો ત્યારે ત્રિકાળ કાયમ છે એવું દ્રવ્ય (આત્મા) તેમાં અવિચળ (નિશ્ચળ) તન્મયતાથી તલ્લીન-લીન થઈ જવું તેને ભગવાન મહાવીર દેવ સ. ચારિત્ર કહે છે. અહિં આત્માની પ્રતીતિ વિશ્વાસ જાણુવાની જ્ઞાનની પ્રત્યાયમાં દ્રષ્ટિ કરવાનું નથી કહ્યું પણ વસ્તુ છે તે કારણ પરમાત્મા છે.

અખંડ ત્રિકાળી ધ્રુવત્વ વસ્તુ છે તેમાંજ લયલીન થઈ જવું તેનું નામ તે ચારિત્ર. આમાંથી સાર એ લેવાનો છે કે આત્મા એક દ્રવ્ય છે તે જ્યારે પુછો ત્યારે કારણ છે. ને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કાર્ય છે.

હવે દર્શન જ્ઞાનમય વસ્તુને અહિં કારણ કહ્યું છે. વસ્તુ પોતેજ જ્ઞાન દર્શન અનંતા ગુણમય છે.

જે પ્રગટયું તેને કારણ નથી કહ્યું વસ્તુ પોતે છે તેનેજ કારણ કહ્યું છે. જગતના છવોને આનું જ્ઞાન નથી તેથી

તેઓ સમજતા નથી. દ્રવ્ય તે કાયમી ત્રિકાળી નિરપેક્ષ એવું છે. અને ચારિત્ર તે કાર્ય છે.

હવે નિશ્ચયથી ચારિત્ર રૂપ કાર્યનું કારણ આત્મદ્રવ્ય પોતેજ છે. હવે એક તરફથી કહે છે કે સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન વગર ચારિત્ર નથી. બીજી બાજુથી કહે છે કે ચારિત્રનું કારણ આખો આત્મા છે. આમ બે પ્રકારે વાત કરે છે તો નિશ્ચયથી આત્મ દ્રવ્ય પોતેજ ચારિત્રનું કારણ છે ને વ્યવહારથી જ્ઞાન દર્શન કારણ છે. વ્યવહારે ચારિત્ર રૂપ કાર્યનું કારણ સ. જ્ઞાન દર્શન છે.

હવે નિશ્ચયથી તે ચારિત્ર પ્રાપ્તિનું કારણ નથી, પણ આત્મા પોતેજ છે. સ. દર્શન કે સ. જ્ઞાનની પર્યાય ઉપર લક્ષ મુકવાથી ચારિત્ર પ્રગટે નહિ. પણ કાયમી દ્રવ્ય જે ત્રિકાળ નિરપેક્ષ એકરૂપ જે કારણ છે તેમાં લીન થવાથી સ. ચારિત્ર જરૂર પ્રગટેજ. બરાબર ઉપયોગ રાખીને સાંભળને મહાન લાભનું કારણ થશે.

હવે દર્શન જ્ઞાનમાં જેટલી શુદ્ધતા ઉઘડી છે તેમાં હજી અધુરાશ છે. ચાર જ્ઞાનના ધણી ગૌતમ પ્રજ્ઞ પછી કહે છે કે હું હજી અધુરો છું. હવે તે અધુરાશમાંથી પૂર્ણતા ન થાય પણ પૂર્ણતામાંથી પૂર્ણતા થાય. હવે દર્શન જ્ઞાનમાંથી ચારિત્રની વિશેષ સ્થિરતા ન આવે પણ દર્શન જ્ઞાનમય દ્રવ્યમાં એકાગ્ર થતાં જરૂર ચારિત્ર પ્રગટે, પ્રગટે ને પ્રગટેજ.

एगे चरित्ते स. दर्शनની પર્યાય તો એક સમય સુરતી છે. તે એક સમયની પર્યાયમાં બીજી પર્યાય નથી જે પર્યાય બીજા સમયે નથી તે શુદ્ધતાનું કારણ કેમ થાય ?

ત્રણ કાળ, ત્રણ સ્થાનમાં ન થાય. ત્રણ કાળની પર્યાય એક સમયમાં આવી શકે નહિ. એક પર્યાયનો વ્યવહાર (વ્યવહાર) થયા પછી બીજી અવસ્થાનો ઉત્પાદક થાય છે. પર્યાયનો અર્થ જ ક્રમવર્તીપણું છે. ત્યાં ક્વલાવિકપણને ક્રમ લાવિ પર્યાય કહે છે. ક્રમવર્તી એટલે પર્યાયમાં પર્યાય થાય નહિ. પર્યાય એક સમયની જ હોય છે. એક પર્યાયમાં બે પર્યાય ન હોય. જો એક સમયમાં ત્રણ કાળની પર્યાય સાથે આવી જાય તો બીજા સમયે પર્યાય ન રહે અને પર્યાય અમર દ્રવ્ય શૂન્ય થઈ જાય.

હવે નિર્મળ કાયમી એક રૂપ સદાય ટકતા એક ક્વલાવ દ્રવ્યથી સરલા દ્રવ્યમાં રૂચિ અને તેમાં જ્ઞાન અને દર્શનની સ્થિતિ હવે કરી જવું તે જ ચારિત્ર જ્ઞાન સ્થિતિ છે. ચારિત્ર સંકલિતું કારણ છે, નિશ્ચયથી આત્માનું મુક્તિનું કારણ છે.

વ્યવહારે આ બેઉને જોમ છે તેમ સમજીને વર્તીશો તે જીવ જરૂર સિંધને પામશે.

પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠીને આ આત્મા અમર છે એવા આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર, આદિ શક્તિઓ દ્રવ્યમાં અનંત છે બેહદ છે. નિરપેક્ષ છે. તે બેહદ શક્તિમાં કમની અપેક્ષા નથી.

“એગે આયા એગે નાળે એગે ચરિત્તે” હવે આખા વિશ્વને જાણવાનું જ્ઞાન આત્મામાં જ છે. અને તે આત્મા હું પોતે જ છું. આવો પોતાનો આત્માનો મહિમા તો લાવો,

મારે મારા આત્માનું કાર્ય સિધ્ધ કરવું છે. હાથ સિધ્ધ કરવાને માટે પ્રયત્ન બળથી મારે આરંભ કરવો જોઈએ જો સિવાય કુટકોજ નથી. હવે આ આત્મ શ્રદ્ધા, આત્મજ્ઞાને, જાને આત્માનું ચારિત્ર એ કેઈ અડકાર નથી પણ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર છે.

તે હવે આજ્ઞાનાદિ અડકારના રૂપમાં મ પલટાઈ જાય તેમી તપાસ રાખીને નિર્મળ શ્રદ્ધા જ્ઞાન વધારતાંજ જાયું. જમાલી આદિ ધણા જીવોનું અડકારના રૂપમાં પલટાઈ જાયું પણ તેનું કાળજી રાખીને તપાસ રાખીને નિર્મળ શ્રદ્ધા જ્ઞાન વધારતો જા. આત્માની પ્રતીતિમાં શ્રદ્ધાનો જન્મ છે. મારી સર્વ જાતની ઉન્નતિનો આધાર મારા આત્મ વિશ્વાસ ઉપર અવલંબી રહ્યો છે. મારી આત્મ શ્રદ્ધા ઉપર અવલંબી રહ્યો છે. હું ધારું છું કે કદાચ હું આ કામ કરી શકીશ અથવા કરવા પ્રયત્ન જરૂર કરીશ એમ કહેવું, યોગ્ય અને આ કાર્ય હું અવશ્ય કરી શકીશજ, કરીશજ એમ કહેવું એ બન્ને આત્મશ્રદ્ધાના વચમાં મહાન અંતર છે. પહેલા વિચારો નબળાઈ અને શ્રદ્ધા વિનાના છે, બીજા વિચારોમાં પ્રબળતા ને શક્તિની દ્રઢતા છે. હવે આ બીજા વિચારવાળો વીર પુરુષજ એ કાર્યને જરૂર પાર પામી શકે.

મોક્ષનું કાર્ય સિધ્ધ કરવાને માટે સ. દર્શન, જ્ઞાન પૂર્વક ચારિત્રના પ્રયત્ન બળથી આરંભ કરવો જ જોઈએ. અને વચમાં નડતા વિધ્નોને હઠાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરતાંજ જવી. પ્રત્યેક વિધ્નો સમગ્રબળ અને અપ્રતિહત પ્રયત્ન વિના

કદી પણ હઠી શકતા જ નથી. ગજસુકુમાર મુનિ ઉપર ધગ-ધગતા અંગારાના વિધ્નો આવ્યો પણ પોતાના પ્રચંડ બળના પુરૂષાર્થથી ચારિત્રરૂપ સ્થિરતામાં જામી ગયા. હગમગતા શંકાશીલ અને અસ્થિર મનથી તેવા પ્રબળ કાર્ય થઈ શકે જ નહિ. તારૂં હોય તે જાય નહિ, અને જાય તે તારૂં હોય નહિ. શા માટે હગમગે છે ? અસ્થિર થાય છે ? સ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં સ્થિર થઈ જા. આખું જગત એક વખત મારી સિદ્ધિના કાર્યથી વિરૂધ્ધ હોય છતાં આત્મ શ્રદ્ધાથી તે જરૂર પાર ઉતરી શકે છે. જગત મારી વિરૂધ્ધ થાય તેથી મારૂં કાર્ય અટકે નહિ, કેમકે માયાવી જગત અને આત્મ-બળ બંને વચ્ચે મહાન અંતર રહેલું છે.

હું જો એમ માનું કે આ કાર્ય કરવાને હું અશક્ત છું, તો જગતમાં કોઈપણ એવી શક્તિ નથી કે તે તને તારા સિદ્ધત્વના કાર્યમાં સહાય કરી શકે. આત્મવિશ્વાસ અને પ્રબળ પુરૂષાર્થ વિના કોઈપણ કાર્યની સિધ્ધી નજ હોઈ શકે.

આત્માની અંદર જો તો ખરો, કોઈ એવી શક્તિ છે કે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવાથી સર્વ કાર્ય સિધ્ધ જરૂર કરી શકે છે. સર્વ આત્મિક કાર્યની સિધ્ધિનું વાસ્તવિક કારણ જો કોઈ હોય તો તે કાયમી ટકવું. ક્ષુબ્ધ ધરતું દ્રવ્ય મારૂં પોતાનું જ છે. આત્મા દ્રવ્ય છે અને જે છે તે. તેને જાણ્યા વિના લોકો બહારમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર માની રહ્યા છે. તેજ પ્રમાણે કરી રહ્યા છે. તેજ પ્રમાણે કુદી રહ્યા છે પણ સ. દર્શન જ્ઞાન તેજ પહેલામાં પહેલો નિયમ છે. અને ત્યાર પછી

જે જ્ઞાન અને ચારિત્ર થાય તે વિશેષ નિયમ છે. આવા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર કહેવાય છે. અને તે જ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતાનું કારણ છે. તે વ્યવહારથી છે. અને એક નિરપેક્ષ આત્મ દ્રવ્ય એજ પોતાની પૂર્ણ શુદ્ધતાનું કારણ છે. આમ અંતેને સમજીને સ્વરૂપ સ્થિરતાને વધારતાં જવી ને આમ સ્વરૂપ સ્થિરતાને વધારવાનો વાસ્તવિક અભ્યાસ અને અનંત કાળ સુધી વસ્તુ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જવાના અભ્યાસ તેજ તેના ઉપાય છે.

નિશ્ચયથી તો આત્મા પોતેજ કારણ છે. આમ અંતેને જેમ છે તેમ બરાબર સમજો. હવે જે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થઈને સ્વરૂપ પોતે વર્તમાન પુરતું છે? કે ત્રિકાળી છે?

ત્રિકાળી છે તેથી તેમાં આદિ અનંત સ્થિત થઈ જશે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ગાથા—

“ * એ વખખુ નાણીણો સારં ” આજ સાર છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તેજ જ્ઞાનીઓનો સાર છે આજ ઉંચામાં ઉંચું સાચું હિત કહ્યાણ કરવાનો ઉપાય છે. બીજો ઉપાય ત્રણકાળ ત્રણ લોકમાં નથી. આ સિવાય બધુંએ અસાર છે. વિકલ્પ છે. તે અપેક્ષાએ, બધુંએ અસાર છે. સાર તો જે આત્મામાં કાયમ રહે તે છે. એક શુદ્ધ આત્માજ સારભૂત છે.

હવે સ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સિવાય બધુંએ મોક્ષ માર્ગથી વિપરીત છે. સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રવાળી દશાજ સારભૂત છે. પર તરફનો ભાવ બધોએ અસાર છે. આ

■ एवं खु नाणीणो सारं जंन हिंसइ किंचणं

પ્રમાણે પોતાના હિમર વિશ્વાસ સાચાનાર કોઈ પણ મનુષ્ય ગમે તેટલો મનનો નબળો હશે તો પણ વિશ્વાસતા વિશ્વાસના વારંવાર મનન દ્વારા પોતાની નબળાઈ જરૂર જરૂર કરી શકશેજ.

આત્મામાં અનંત શક્તિઓ સરેલી પડી છે. સંચિદાનંદ પરમ શક્તિઓ પડેલી છે. પણ તેને પ્રબળ વિચારોની મદદરૂપ શક્તિ આપીને જગાડવાની જરૂર છે. પણ તે શક્તિને મદદ આપવાને બદલે વિલાવને મદદ ન આપો. બુઝાયા જોવો દેખાતો અગ્નિ પણ પાંચા વડે પવનના બળની મદદ મળતાં દેદીપ્યમાન થઈ જાય છે તો અનંત શક્તિથી સરભૂર આત્મા પ્રબળ વિચારોના બળના ઓત્સાહનથી જરૂર પ્રદિપ્ત થાયજ, તેમાં કાંઈજ આશ્ચર્ય નથી.

વિચારબળ મુડદાલ જેવા જીવોમાં પણ નવું જીવન રેડીને સજીવન બનાવે છે. મુડદાલપણું જતું રહે છે. જમીન ઉપર પડેલી મોચ (લાકડાની બે બાજુ આણીવાળો ટુકડો) તેને પ્રથમ નાની એક મજબૂત લાકડી વડે તે જમીન ઉપર પડેલી મોચને થકો મારી અધ્ધર ઉછાળવામાં આવે છે. એકવાર અધ્ધર ઉછળી પછી તેને બેરથી થકો મારવાથી બીજા દરેકે તે ઘણીજ દૂર જઈને પડે છે. તેમ મનુષ્યના આત્માને એક વખત વિચારબળની મદદ આપીને અધ્ધર હોયો ઉપાડો જ બેઠો. જરા ઉંચો આવ્યા પછી તો તેઓ પોતાની મિજેજ બેરેખર આગળ ઉછળીને પધી પડશેજ. વિચારબળથી પોતાની નિર્મળતાઓથી જે (અનાદિનું

કરવાપણું) વિકાગપણું નથી જશે. દરેક આત્માઓએ આહું
 વિચારખળ કેળવીને પાતાની હળખતાનો નાશ જરૂર કરવો
 જોઈએ અને એવા વિચારખળવાળા જીવો સમ્યક્ દર્શન,
 જ્ઞાન, ચારિત્ર્ય આત્માને પામીને મોક્ષને જરૂર પામી જશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૫

સં. ૨૪૧. અનોમાળશર મુદ્ ૧૫ ગુરુવારે સા. ૨૪-૧૨-૫૮

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
 નિર્ણય થયેલું અખાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં
 ઠાણુંગ સૂત્રની વાત આલે છે. પહેલું ઠાણું ઈમે ચરિતે
 સહજ જ્ઞાનનું ચારિત્ર ત્રિકાળ એકરૂપ મુવરૂપ આત્મામાં
 પડ્યું છે તે દરેકે દરેક નિર્ગોદના જીવથી માંડીને દરેક
 આત્મામાં પડ્યું છે. હવે અવસ્થા પ્રગટે છે તે ચારિત્ર જુદું
 ઉત્પાદ પર્યાયરૂપ છે ને તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે અને ત્રિકાળ
 મુવ ટકતું દ્રવ્ય તેમાં સ્થિરતા તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર. તેને આ
 ખન્ને ચારિત્રને આત્માના હિત કરનારે ખરાખર સમજવું
 જોઈશે.

કોઈ પ્રશ્ન કરે કે શા માટે સમજવું જોઈએ ? તો તેના
 જવાબ આપે છે કે સમગ્ગં જિણાસ્વાયં સ, માર્ગને મોક્ષ
 માર્ગને ભગવાન શ્રી જીનેશ્વર દેવેજ બતાવ્યો છે બીજો
 કયાંય નથી. અને તેજ માર્ગ ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ છે, કલ્યાણકારી
 છે, તે સિવાય બીજો માર્ગ છેજ નહિ. અને તેજ માર્ગ
 આત્માના મોક્ષનો દાતાર છે. બીજો આપે તો કદાચ આ

ભવનું દારિદ્ર જાય પણ આ માર્ગ તો આદિ અનંત સુખને દાતાર છે કારણ સાસર્ય પરિનિ બુદ્ધે જે પુરુષને વિતરાગ થાય છે રાગદ્વેષથી રહિત થાય છે એટલે આશ્રવ ભાવથી દૂર થાય છે દૂર રહે છે એક સમય પણ આશ્રવને સ્પર્શ કરતા નથી, તેજ જીવ શાશ્વત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે તમે પૂછો આત્માને કયો જીવ શાશ્વત અવસ્થાને પામે ? તો જે જીવ સર્વ વિકારી ભાવોથી દૂર રહે છે તે શાશ્વત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. “તે પરિનિવૃત્ત” તેજ મુક્ત અવસ્થાને જરૂર પામે.

નક્કી કરી લેજો કે દરેક વ્યક્તિએ જન્મ જરા મરણના ભાવથી છૂટવાને માટે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગ ત્રણેની એકતા તે વ્યવહારે આત્માની પૂર્ણતાના સાધન કહ્યા છે. અને નિશ્ચયથી નિરપેક્ષ આત્મ દ્રવ્ય પોતેજ પોતાની શુદ્ધતાનું કારણ છે.

આમ સમજીને જ્ઞાન દર્શન પૂર્વક પોતાની સ્વરૂપ સ્થિરતાનો અભ્યાસ વારંવાર કરતા રહેવું કારણ કે તે વારં વારં કરાએલો અભ્યાસ વસ્તુ સ્થિતિમાં સ્થિત થઈ જવાનો અચૂક સાચો જ ઉપાય છે. તેને તમો પામો, પામો ને પામો જરૂર પામો. આ અભ્યાસ આહુ કર્યા પહેલાં જરૂર પરીક્ષા કરો. પરીક્ષા કરીને હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય તત્વોને જરૂર ઓળખવા તે ઘરાખર ઓળખવા.

જો ભાઈ ઉપદેશમાં કોઈ તત્વો હેય, અને કોઈ તત્વો ઉપાદેય હોય છે. અને તેનું વર્ણન આવે છે. હવે આત્માની

સંવર નિર્જરા મોક્ષરૂપ નિર્માળ પર્યાય તે ઉપાદેય તત્વો છે. તથા મિથ્યાત્વ, આશ્રવ, ક્રમાય, વિકારી ભુંડા ભાવો, બંધભાવો તે હેય તત્વો છે. હવે વ્યવહારમાં સાચા દેવ ગુરૂ શાસ્ત્ર ઉપાદેય છે. અને કુદેવ કુગુરૂ કુશાસ્ત્ર હોય છે. હવે નિશ્ચયથી તો પોતાનો શુદ્ધ આત્મા એકજ ઉપાદેય છે.

અને જીવ અજીવાદિ નવ તત્વો, ચાર પ્રમાણ, નય, નિક્ષેપ, બધાય જાણવા યોગ્ય તત્વો છે. આમ નવ તત્વોમાં હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેય, તત્વોની બરાબર પરીક્ષા કરીને તમારે તમારા જ્ઞાનમાં નક્કી બરાબર કરવું જોઈએ. હવે ઉપદેશમાં કોઈ ઉપાદેય તત્વ કોઈ હેય તત્વ નિરૂપવામાં આવે છે. ત્યાં ઉપાદેય હેય તત્વની પરીક્ષા તો તમારે આત્માના કલ્યાણના માટે તમારી જાતે પુરૂષાર્થ ઉપાડીને પરીક્ષા તો કરી દેવીજ નેશે કારણ કે અન્યથા થતાં (આ તત્વ અમારા લગવાન છે. અને લગવાનનો નકાર તે અમારે પાલવે તેમ નથી) નથી. અન્યથા થતાં પોતાનું ગુરૂ થાય છે. સમજો સમજવા જેવી વાત છે. અર્થાત્ તે ઉપાદેય ને હેય, અને હેય ને ઉપાદેય માની લે તો ગુરૂ થાય છે.

હવે કોઈ અહીં આ એમ પુછે છે કે મહારાજ પોતે પરીક્ષા ન કરે અને જીવ વચનના કહ્યા પ્રમાણે હેય ને હેય અને ઉપાદેયને ઉપાદેય માને તો શું વાંધો ? તો તેનો ઉત્તર લાઈ અર્થના ભાવ ભાષ્ય, વિના વચનનો અભિપ્રાય ઝોળા ખાયજ નહિ. છતાં પોતે તો માનીને જ ખેઠો છે કે હું જીવ વચન અનુસાર માનું છું. ધીરો તો થા. ભાઈ, ભાઈ

સાધ્ય વિના અન્યથાપણું થઈ જાય છે. તત્ત્વનો જેવો ભાવ છે તેવીજ શ્રદ્ધા કરવી તે તત્ત્વાર્થી શ્રદ્ધા જ છે. હવે પ્રયોજન ભૂત તત્ત્વોનું જેનું સ્વરૂપ છે તેનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા વિના અથર્થી શ્રદ્ધા થાય જ નહિ. હવે પ્રયોજન ભૂત તત્ત્વોની તો બરાબર પરીક્ષા કરીને શ્રદ્ધાન કરે અને કોઈ સુક્ષ્મ તત્ત્વોની પરીક્ષા કરીને જીનેશ્વરદેવે કહ્યા પ્રમાણે માની લે કે નિશ્ચયથી છે દ્રવ્યો જીવ ધર્મ, અધર્મ, આદિ અને તે છએ સર્વ દ્રવ્યોની સર્વ પર્યાયોનેજ સર્વજ્ઞના આગમ અનુસાર જાણે છે. શ્રદ્ધાન કરે છે તે શુદ્ધ સમ્યક્ દ્રષ્ટી જરૂર થાય છે તથા જે તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા નથી કરતો ને તેમાં શંકાને સંદેહ કર્યા જ કરે છે તે સર્વજ્ઞના આગમથી પ્રતિકુળ છે પ્રગટપણે મિથ્યા દ્રષ્ટી છે.

હવે આગળ વધી પ્રયોજન ભૂત ઉપાદેય તત્ત્વોની પરીક્ષા કરીને બરાબર નિર્ણય જરૂર કરવો. જે જીવ જ્ઞાના વરણીયના વિશેષ ક્ષયોપશમ વિના તથા વિશિષ્ટ ગુણના સંયોગ વિના સૂક્ષ્મ તત્ત્વાર્થને જાણી શકતો નથી તે જીવ જીવવચનમાં આ પ્રમાણે કહેલું છે. એવું શ્રદ્ધાન કરે કે હું જીતેન્દ્ર દેવે જે સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કહેલું છે તે બધુંએ ભલા પ્રકારથી હું ઈષ્ટ કરું છું સંમત કરું છું. એ પ્રમાણે પણ તે શ્રદ્ધાન થાય છે. એટલે સામાન્ય પ્રમાણે તો તત્ત્વનો નિર્ણય તો પોતે કર્યો છે પણ વિશેષ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન નથી, તેથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને જાણી શકતો નથી તો તે સર્વજ્ઞની આજ્ઞાને જાણે છે. આર જ્ઞાનના ધણી ગૌતમ પ્રસુ પણ ભગવાનના સુક્ષ્મ

તત્ત્વોને ન જાણે ત્યારે તે કહે છે કે,

આથા—“તમેવ સશ્ચં નિસંકં જં જિણેહિ પવેહયં”

પણ મુજબત તત્ત્વોનો નિર્ણય ન કરે તો તેને યથાર્થ પ્રતીતિ થઈ નથી, અને થવાની પણ નથી માટે અહીં કહે છે કે તત્ત્વોનો ભાવ પોતાનામા ભાસ્યા વિના કેવળી લગવાનનો તેમજ પોતાના માથાના મુગુટ ગુરૂદેવનો યથાર્થ અનુભવ સમજાય નહિ અને પોતે પરીક્ષાથી ઓળખ્યા વિના અમથા પ્રતીતિ થઈ જાય છે.

ન્યાય—લોકમાં પણ કોઈ માણસને કામ માટે મોકલ્યો હોય, પણ ત્યાં તે માણસ તેનો ભાવ ન સમજ્યો હોય તો તે માણસ ભૂલ કરે છે. અને એકતે ખદ્દે બીજું લાવે છે અને ‘હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો ને ડોકે હાથ ફઈ આવ્યો’ એના જેવું કરે છે. ન્યાય—એકવાર હીરાના મા બાપ રાત્રે વાત કરતાં હતાં કે કાલ સવારે હીરાને ઘોઘે મોકલવો છે, આ વાત હીરો સાંભળી ગયો અને સવારના વેલો ઉડીને ઘોઘે જઈ આવ્યો. તેના મા બાપે તેને પુછ્યું ‘હીરા ક્યાં જઈ આવ્યો ? હીરો કહે તમે રાત્રે કહેતા હતા તેથી હું ઘોઘે જઈ આવ્યો, મા બાપે કહ્યું જે કામે તને મોકલવો હતો તે વાત તેં જાણી નહિ ને એમના એમ ઘોઘે જઈ આવ્યો ? તેમ લગવાન- ગુરૂદેવે આમ કહ્યું છે. આખા આગમમાં કહ્યું છે એમ પરીક્ષા કર્યા વિના માને અને પોતે તેનું પ્રયોજન જાણે નહિ તો લાલ થાય નહિ. જાણવાની ના નથી પણ ખરાખર સમજો. હેય ને ઉપાદેય

દ્રવ્ય, નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્ય, નય, નિષ્કેપ, પ્રમાણ સપ્તભંગી, ચૌભંગી આદિ જાણવા અને ત્યાગવા યોગ્ય મિથ્યાત્વ રાગાદિભાવો વિકારીભાવો છે અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સ. દર્શનાદિક એ સ્વરૂપ ખરાખર જાણવું. તથા નિમિત્ત નૈમિત્તિક આદિને ખરાખર ઓળખો. ઉપાદાન નિમિત્ત, ઉપાદેય અને નિમિત્ત વગેરેને સમજો. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કારણ કાર્યને યથાર્થપણે જાણો, જે જીવ કાર્યકારણને યથાર્થપણે જાણે તેણે સર્વ જાણ્યું. આ સર્વે તત્ત્વો આ મોક્ષ માર્ગની પ્રવૃત્તિને માટે હેતુથી, નયથી, પ્રમાણથી, આગમથી, ગુરૂની વાણીથી, ખરાખર જાણવાજ નેશે તથા જે વિશેષ ક્ષયોપશમ હોય તેા નિર્દેશ સ્વામિત્વ સત્ત સંખ્યાદિ વડે જાણવા.

તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો. અર્થાત્ જેવી બુદ્ધિ હોય, અને જેવું નિમિત્ત અને તે પ્રમાણે સામાન્ય વિશેષપણે તત્ત્વોને ઓળખવા જોઈએ. એમ અહીં દ્રવ્યાનુયોગને પ્રધાન કહ્યો છે. વળી તે તત્ત્વોને વિશેષ જાણવાના ઉપકારીને કરણાનું-યોગ વળી તે તત્ત્વોને વિશેષ જાણવાના ઉપકારીને તથા ધર્માત્મા પુરૂષોના મહાવીર ધત્તા અણુગાર આદિના જીવન આરિત્ર જાણવા કહ્યું છે. ધર્મકથાનુયોગ તથા વૃત્તાદિ યમ નિયમ જપ તપ તે ચરણાનુયોગને પણ જાણવાનું કહ્યું છે. તથા જ્યાં ન સમજાય ત્યાં આજ્ઞા પ્રમાણે જાણ. આ રીતે તેને જાણવાને માટે વિચાર શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ કરવાજ પડશે.

પોતાનું કાર્ય સ. દર્શન કરવાનું છે. જેને ઉમંગ છે, -
 રોંધ છે, પ્રમાદ નથી તે અંતરંગ પ્રીતિ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન-
 થાય ત્યાં સુધી તેના અભ્યાસમાં પ્રવૃત રહે આમ અનંતા
 જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા છે. હવે તે આજ્ઞા મુજબ પોતાનું કાર્ય
 સ. દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી પ્રવૃતિ કરવાનીજ છે. આ-
 આજ્ઞાને ઉપદેશને ભૂલશે નહિ, પણ પોતાના કાર્યને માટે
 પ્રવૃત રહેવાનુંજ છે. અને તે જરૂર સ. દર્શન પામી જશે.
 આમ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ બંનેને જેમ છે તેમ સમજીને
 જે જીવ વર્તશે તે જીવ પોતાની સિધ્ધિને અવશ્યમેવ
 જરૂર પામશે.

વ્યાખ્યાન ૬

સં. ૨૦૧૫ના માગશર વદ.૧.ને શુક્રવાર
 તા. ૨૬-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
 નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત.
 અહીં ઠાણાંગ સૂત્રની વાત ચાલે છે “એમે આયા એમે નાણે
 એમે ચરિત્તે” સમ્યક્ ચારિત્ર વિના કોઈનો મોક્ષ થયો નથી
 થવાનો નથી ને થશે પણ નહિ. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન,
 ચારિત્ર તે વ્યવહાર ચારિત્ર છે અને નિશ્ચયથી તો પોતાનો
 આત્મા જ છે. એમે ચરિત્તે, એમે આયા એમે નાણે તે
 નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે.

તત્ત્વો કયા કયા છે તેનો ખરાબર નિર્ણય કરીને વિચિત્રોપજવ
જોઈએ. મહારા મહાવીરે અને મહાવીરના પગલે ચાલનારા
સંત મહાત્માઓએ કહ્યું છે એ પ્રમાણે પોતાના જ્ઞાનમાં
ખરાબર નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી ખરાબર પરીક્ષા કરીને પોતાની
ભૂલ પોતે જરૂર શોધે.

હવે તે પ્રમાણે પોતપોતાના જ્ઞાનમાં ખરાબર નિર્ણય ન
થાય ત્યાં સુધી પોતાની ભૂલ પર્યાયમાં કયાં છે ? કયા કારણે
થાય છે તેનો સત્ય નિર્ણય કરે. ગમે તેવા દેવ, ગમે તેવા
શુર, ગમે તેવા શાસ્ત્રને માની ન લે. જીવ વચન
અને પોતાની પરીક્ષા બંનેની જ્યારે સમાનતા થાય ત્યારે
જાણવું કે સત્ય પરીક્ષા થઈ છે. જ્યાં સુધી તેમ ન થાય
ત્યાં સુધી તે પોતાની ભૂલને શોધે છે.

ન્યાય-જેમ લેખાં ગણે છે અને તેની વિધિ (તાળો)
મળતી નથી ત્યાં સુધી તે પોતાની ભૂલ શોધે છે તેમ આ
પણ પોતાની પરીક્ષામાં વિચાર કર્યાજ કરે છે તથા જે
જેય તત્ત્વ છે તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે તેની પણ પરીક્ષા થઈ
શકે તો કરે, નહીં તો અનુમાનકરે. તમે આ પ્રમાણે કર્યું છે ?

તે કેવી રીતે કરે કે જેણે હિંચ તત્ત્વ પણ અન્યથા
નથી : કહ્યા તો જેય તત્ત્વો અન્યથા શા માટે કહે ? જેમ
કોઈ પ્રયોજન ભૂત કાર્યમાં જુદું ન બોલે તો પછી એ
પ્રયોજન ભૂતકાર્યમાં જુદું શા માટે બોલે ? ત્રણ કાળ
ગણ લોકમાં ન બોલે. માટે જેય તત્ત્વોનું સ્વરૂપ પરીક્ષા
વડે તથા જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા વડે પ્રમાણ કરવું. હવે જૈન

શાસનમાં જીવાદિ તત્ત્વો, નવતત્ત્વો, ગુરૂને શાસનું તો ખાસ, નરપણ કયું છે તે તો હેતુથી.

ગાથા— અભિગતે જીવાજીવે ” યુક્તિથી આગમથી તું પોતે નિર્ણય કરવા ધારે તો જરૂર કરી શકે છે. તેને તો જરૂર પરીક્ષાથી ઓળખવા જોઈએ.

ત્રિલોક ગુણસ્થાનક માર્ગણા સ્થાનક આદિનું વર્ણન પરીક્ષા થાય તો કરીને નહિતર જીનેશ્વર લગવાનની આજ્ઞાએ તહેત પ્રમાણ કર. જ્યાં બધાય સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની પરીક્ષા ન થઈ શકે ત્યાં તો જીનેશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે માની લેવું જોઈએ.

લોકો પ્રશ્ન કરે છે કે લગવાને અમને સમજાય તેવું કેમ ન કહ્યું? પ્રશ્ન કરનારને અહીં કહીએ છીએ કે ભાઈ, લગવાને મુનિવરોએ સંત મહાત્માઓએ સમજાય તેવું કહ્યું છે પણ તેની પરીક્ષા કરવામાં વખત લીધો નથી, દરકાર કરી નથી. હેતુ યુક્તિ આદિ વડે નિર્ણય કરવાને તું હજીએ ઉપયોગને લગાવતો નથી. માટે તને આપણા ભાઈલા સમજાતું નથી. ન સમજાય એવું અમે કહ્યું જ નથી. ને કહેવાના પણ નથી કારણ અમે નવરા કોડા નથી કે તમને કહીએ. પણ આ ભવ્ય જીવો સમજે તેવા છે માટેજ અમે કહીએ છીએ. હવે હેતુ યુક્તિથી આદિથી અનુમાનથી સમજાય તેવુંજ કથન કયું છે. પણ સમજવાનો પ્રયાસ કરે તેનેજ સમજાય અવશ્ય સમજાય પણ સમજવાનો પ્રયાસ ન કરે તેને ન સમજાય. અવશ્ય જાણવા યોગ્ય તત્ત્વો જીવાદિ

દ્રવ્ય, નવતર્ત્વ, છ દ્રવ્ય, નય, નિર્લેપ, પ્રમાણ સપ્તભંગી, ચૌભંગી આદિ જાણવા અને ત્યાગવા યોગ્ય મિથ્યાત્વ રાગાદિભાવો વિકારીભાવો છે અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સ. દર્શનાદિક એ સ્વરૂપ ખરાખર જાણવું. તથા નિમિત્ત નૈમિત્તિક આદિને ખરાખર ઓળખો. ઉપાદાન નિમિત્ત, ઉપાદેય અને નિમિત્ત વગેરેને સમજો. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કારણ કાર્યને યથાર્થપણે જાણો, જે જીવ કાર્યકારણને યથાર્થપણે જાણે તેણે સર્વ જાણ્યું. આ, સર્વે તત્ત્વો આ મોક્ષ માર્ગની પ્રવૃત્તિને માટે હેતુથી, નયથી, પ્રમાણથી, આગમથી, ગુરૂની વાણીથી, ખરાખર જાણવાજ નેશે તથા જો વિશેષ ક્ષયોપશમ હોય તો નિર્દેશ સ્વામિત્વ સત્ત સંખ્યાદિ વડે જાણવા.

તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો. અર્થાત્ જેવી બુદ્ધિ હોય, અને જેવું નિમિત્ત અને તે પ્રમાણે સામાન્ય વિશેષપણે તત્ત્વોને ઓળખવા જોઈએ. એમ અહીં દ્રવ્યાનુયોગને પ્રધાન કહ્યો છે. વળી તે તત્ત્વોને વિશેષ જાણવાના ઉપકારીને કરણાનું- યોગ વળી તે તત્ત્વોને વિશેષ જાણવાના ઉપકારીને તથા ધર્માત્મા પુરૂષોના મહાવીર ધત્તા અણુગાર આત્મના જીવન ચારિત્ર જાણવા કહ્યું છે. ધર્મકથાનુયોગ તથા વૃત્તાદિ યમ નિયમ જપ તપ તે ચરણાનુયોગને પણ જાણવાનું કહ્યું છે. તથા જ્યાં ન સમજાય ત્યાં આજ્ઞા પ્રમાણે જાણ. આ રીતે તેને જાણવાને માટે વિચાર શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ કરવાજ પડશે.

‘પોતાનું કાર્ય સ. દર્શન કરવાનું છે. જેને ઉમંગ છે, -
 હોંશ છે, પ્રમાદ નથી તે અંતરંગ પ્રીતિ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન
 થાય. ત્યાં સુધી તેના અભ્યાસમાં પ્રવૃત રહે આમ અનંતા
 જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા છે. હવે તે આજ્ઞા મુજબ પોતાનું કાર્ય
 સ. દર્શન ન થાય ત્યા સુધી પ્રવૃતિ કરવાનીજ છે. આ
 આજ્ઞાને ઉપદેશને ભૂલશે નહિ, પણ પોતાના કાર્યને માટે
 પ્રવૃત રહેવાનુંજ છે. અને તે જરૂર સ. દર્શન પામી જશે.
 આમ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ બંનેને જેમ છે તેમ સમજીને
 જે જીવ વર્તશે તે જીવ પોતાની સિધ્ધિને અવશ્યમેવ
 જરૂર પામશે.

વ્યાખ્યાન ૬

સં. ૨૦૧૫ના માગશર વદ.૧.નેત્રુ શુક્રવાર
 તા..૨૬-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
 નિર્ણય થયેલું અખાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત.
 અહીં ઠાણાંગ સૂગની વાત ચાલે છે “એમે આયા એમે નાણે
 એમે ચરિત્તે” સમ્યક્ ચારિત્ર વિના કોઈનો મોક્ષ થયો નથી
 થવાનો નથી ને થશે પણ નહિ. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન,
 ચારિત્ર તે વ્યવહાર ચારિત્ર છે અને નિશ્ચયથી તો પોતાનો
 આત્મા જ છે. એમે ચરિત્તે, એમે આયા એમે નાણે તે
 નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે.

જે જીવોએ સ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રપૂર્વક સ. ચારિત્રની આરાધના કરી સ્વરૂપને પામીને કોઈ એકલવે કોઈ બે લવે કોઈ તેજ લવે સુકિતને પામે છે. સાપેક્ષ નિરપેક્ષ એમ બન્નેને સમજીને નિરપેક્ષ સાપેક્ષ ચારિત્રની વાત લગવાને કેવળ જ્ઞાનમાં જોઈને કરી છે. તે પ્રમાણે જીવ જો સ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધના કરે તો જરૂર નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામે છે. આ સંસારમાં અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કરતાં જીવોને મનુષ્યપણું મળવું બહુજ દુર્લભ છે. અતિ દુર્લભ છે ગાથા—

દુર્લભે સ્વલુ માણુસ્સે ભવે ચિરકાલેણ વિ સન્ન પાણિણં

આ રાગ દ્વેષ મોહ રૂપી સંસારમાં આજકાલથી નહિ પણ અનંત કાળથી ચાર ગતિમાં લમતાં જીવોને મનુષ્યપણું મળવું મહાન દુર્લભ છે. ને તે મનુષ્યપણામાં પણ જે મોક્ષને પહોંચાડે. આધિ વ્યાધિના પરિણામથી બચાવે એવું ચૈતન્યનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વાતનું શ્રવણ સંવર, નિર્જરા મોક્ષ તત્વ, આદિનું શ્રવણ મહાન દુર્લભ છે.

છતાં પણ મનુષ્યપણું નર્કના અવતાર અનંતવાર કર્યું અને સ્વર્ગના અવતાર પણ નર્કથી અનંત ગણા કર્યું. હવે તે સ્વર્ગના અવતાર કરતાં પણ મનુષ્યપણું જગતને દુર્લભ છે, છતાં પણ મનુષ્યપણું પણ અનંતવાર જીવ પામી ચુક્યો છે પરંતુ મનુષ્યપણામાં આત્માની સાચી ઓળખાણ પણ બહુજ દુર્લભ છે. જીવોને યોધી બહુજ દુર્લભ છે.

તેથી શાસ્ત્રોમા બાર પ્રકારની લાવના મૂકી છે તેમાં

બોધી હુલ્લ લાવના પણ મૂકી છે. અશરણ એકત્વ હુલ્લ લાવના નથી કહ્યું પણ બોધી હુલ્લ લાવના વર્ણવી છે. બોધિ હુલ્લ લાવના ચિંતવી સ્વર્ગના દેવો પણ એવી લાવના કરે છે કે અમે હવે મનુષ્ય અવતાર પામીને અને મુનિ થઇને ઈમે ચરિતે નું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ અમે અમારા જ્ઞાનમાં બરાબર સમજી સાચા સંત મુનિ થઈ જઈએ. સ. દર્શન જ્ઞાનવાળા, ચારિત્રવાળા મુનિ થઇને આત્માના આનંદમાં ક્યારે લીન થઈ જઈએ ? દેવો પણ આત્માની લીનતાને ઇચ્છે છે ને તે સ. જ્ઞાનદર્શન વિના સ્વરૂપમાં લીનતા થઈ શકતી નથી. જુઓ દેવો પણ આવી લાવના લાવે છે.

આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ થાય તેની મુક્તિ છે. જ્યાં સુધી આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ નથી ત્યાં સુધી મુક્તિ કદોડો ગાઉ દૂર છે. જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર એજ મુક્તિનું વ્યવહારથી કારણ છે અને નિશ્ચયથી તો એક નિરપેક્ષ “ચારિત્ર” એગે આયા ” પોતાનો આત્માજ કારણ છે. પ્રભુ મહાવીર દેવ કહે છે કે હે જીવ ! તારા આત્મામાં આત્મા દ્રવ્યકર્મ લાવકર્મ નોકર્મ મન વાણી દેહથી ભિન્ન “એગે નાણે” જ્ઞાન સ્વરૂપજ છે. જ્યારે પૂછો ત્યારે તારો આત્મા એક જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે તેને તું તારા હિતને માટે એકવાર તો જાણુ.

હવે આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા દરેકે દરેક પ્રાણીના કોષમાં સ્થિત છે પરંતુ અંધકારથી અંધ થયેલા લોકો તેને

જાણુતા નથી (“અધિકાર અજ્ઞાનસમ ભાસે- જ્ઞાનપ્રકાશ”)
 અને બહારમાં રમે છે. જ્યાં સુધી અંતરમાં રમે તો બહારથી
 ભમવું મટી જાય અને આનંદને માણે. જુઓ તો ખરા
 જગતમાં આ ચૈતન્ય હીરોજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજ છે
 “એજે આયા”

ગાથા-

અલખ નિરંજન ચૈતન્ય જ્યોતિ સંતો તેનું ધ્યાન ધરો,
 આ કાયામાં આતમ હીરો ભૂલી ક્યાં ભવમાંહી ભરો.

સમજો ખરાબર સમજો, સ્વમાં રમો તો બહારથી ભમવું
 જરૂર મટી જાય. લોકો બહારમાં સુખ માને છે પણ
 બહારમાં સુખ હોય તો હરામ છે લાઈ તેમાં સુખ નથી.

ન્યાય- એક પંડિત કરોડોની કિંમતનો કોહીનુર હીરો
 જોવા ગયો. ત્યાં તેણે કોહીનુર હીરો ચારે બાજુથી જોયાજ
 કર્યો ત્યારે તેને કોઈએ પૂછ્યું કેમ પંડિત કેવો હીરો ?
 ત્યારે પંડિતે તેને જવાબ આપ્યો. લાઈ હીરો કિંમતી
 તો ખરો પણ જો આ આંખ ન હોય તો હીરાને કોણ
 દેખે ? હીરાને તો આંખ દેખે છે તેથી તો ખરી કિંમત
 તો આંખની છે એ તો એક ન્યાય છે.

તેમ આ આત્મા આખાય જગતનો જાણનારો ચૈતન્ય
 હીરોજ છે. રાગ દ્વેષ મોહ ઉંચી ગતી અધોગતી આદિ
 સર્વ લોકાલોકને જાણનાર હીરો છે. હવે જો તે ન હોય તો
 જગતના અસ્તિત્વને કોણ જાણે ? માટે જગતમાં સહુથી
 ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચૈતન્ય હીરોજ છે તે રત્ન છે. જ્ઞાન દર્શન

ચારિત્ર આહિં ચૈતન્ય હીરોજ છે. ને સાઇ આ શરીરની એક આંખ કરોડો રૂપીઆ આપતા મળતી નથી પણ ને અંદર ચૈતન્ય ન હોય તો આ આંખ, નાક, કાન આદિ પાંચે ઇન્દ્રિય શું કામની છે ?

માટે ચૈતન્ય તત્ત્વજ જગતમાં ઉત્તમ છે. જુઓ આ સંત વીતરાગી પુરુષજ આ ચૈતન્યના વખાણુ કરે છે ત્યાં જીવો પ્રેમથી સાંભળે છે. પણ ચૈતન્ય તત્ત્વનો પ્રેમ તેણે કદી પ્રગટ કર્યો નથી. જગતને તો બહારના વિષયોનોજ રસ છે. ઘણોજ રસ છે. પણ અંતરના ચૈતન્ય તત્ત્વોનો પ્રેમ નથી. રસ નથી.

ને આત્માનો પ્રેમ કરે તો તેમાં અતીન્દ્રિય આનંદ ભરચક ભર્યો પડ્યો છે મનાતીત વચનાતીત, અતીન્દ્રિય આનંદ ભર્યો છે. તેનો સ્વાદ તને તારી જાતે આવે તો જે સ્વાદનું જોર છે તે તારા જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રનું જોર છે. અને તે જોરથી તને તારા પોતાના સ્વધામે, મોક્ષ લઇ જશે. સમજવાની વાત છે જગતને જરા રાજસત્તાની ખીરૂદ મળે ત્યાં તો રાજી રાજી થઇ જાય. પણ આ ચૈતન્ય રત્નનું ખીરૂદ ભગવાને આપ્યું છે તેને જીવ હજીએ ઓળખતો જ નથી.

“એગે આયા” એગે નાણે, એગે ચરિત્તે” આજ તારું સાચુ ધન છે સાત પેઢીના ને કોઇ વખાણુ કરે તો પોરસ ચડે પણ અહીં સર્વજ્ઞદેવ ભગવત જેવોજ તારો આત્મા છે તેવોજ બતાવે છે. સ્વભાવે તો આવોજ છે. ગાથા—

‘ત્રૈતન્યરૂપ અનોપમ મૂર્તિ’ સિદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો,
 ‘મોહ મહાતમ આતમ અંગ કયો’ પરસંગ મહાતમ ઘેરો.
 ‘જ્ઞાન કળા ઉપજી અખ મોહી કહું ગુણ આગમ નાટક કેરો,
 ‘જામુ પ્રસાદ સધે શીવ મારગ વેગે મીઠે ભવ વાસ સેરો.

‘અનાદિ કાળના ભવના વાસમાં વસવાના ભાવ બધાએ
 મટી જાય. સંતો એમ સાંભળાવે છે. એ સાંભળતા જીવનો
 પોરસ કાં નથી ચડતો ? એક વખત પોરસ ચડી જાય તો
 બેઠો પાર થઈ જાય. મુક્તિને પામી જાય. સંતો સાંભળાવે
 છે તે સાંભળીને પોરસ ચડવો જોઈએ. આત્માનો જેને પ્રેમ
 હોય તેને તેની વાત સાંભળતાંજ આનંદ આવે. અરે !
 અંતરથી આનંદ આવે અને આજો આત્મા ઉછળી જાય.
 એવો પોરસ કરે કે તેનો અનુભવ તે જરૂર કરે. એ જે
 આત્માનો અનુભવ તે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની સ્થિરતા અને
 તે સ્થિરતા આત્માનું સિદ્ધિનું કાર્ય કરે. મોક્ષનું કારણ છે.
 નિશ્ચયથી મોક્ષનું કારણ આત્મા છે.

ભાઈ આતો ધર્મ કથા છે. તારા આત્માને ધર્મની
 એટલે કે સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ? તેનીજ આ વાત છે.
 ભાઈ, તારો આનંદ બહારમાં નથી. હવે તારો આનંદ સ્ત્રી,
 પૈસા, શરીર, બગલા, વાડી, બાગ બગીચા કે કુટુંબ પરિ-
 વાર કે મનમાં પણ નથી. અરે ! એટલું તો નહિ પણ
 અદરની જે સુખ વૃત્તિનું જે ઉત્થાન થાય છે તેમાં પણ
 તારો આનંદ નથી. ભાઈ ! તારો આનંદ તો તારા પોતાના
 એકત્વ સ્વરૂપમાંજ છે. હવે તારા આનંદની આ વાર્તા જરા

અસન્ન થઈને હોંશથી સાંભળ. તારા આત્માના જ્ઞાનની, તારા આત્માના ચારિત્રની વાત સાંભળ. તારા આત્માનો દુઃખથી ઉદ્ધાર કરે તેવા ધર્મની આ વાત તો સાંભળ; એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળ. અંતરમાં ઉતાર. સ્વરૂપમાં ઠર. જરૂર તારો ઉધ્ધાર થશે. એકવાર સાંભળ તો ખરો. અંતરમાંજ જ્ઞાન દર્શન આશિ સ્થિરતા સ્વરૂપ પરિણતિ બધુંએ અંદરમાં છે.

આથા-હું કોણ છું ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું,
કોના સંબંધે આ વર્ણણા છે રાખું કે એ પરિહરું.

આ આત્માને શીઘ્ર પણે ઓળખો અને જેણે ઓળખ્યો તેજ વીતરાગ માર્ગે ચડી ગયા. શાસ્ત્રોમાં ન્યાયો છે મૃગા-પુત્રને ઘણી રાણીઓ છે રાજકુમાર છે. કૂલની સેનમાં સુનારા છે. એક વખત તે ઝરખામાં ઉભા છે ત્યારે ત્યાંથી સંત મુનિ નીકળે છે. તેના ઉપર મેધાન મેષ દ્રષ્ટિ પડે છે અને અંતરંગમાં વિચારે ચડે છે કે આવું મુનિપણું મેં ક્યાંય જોયું છે મેં લીધું છે એમ અંતરમાં ઉડે ઉતરતા પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાય છે. અને સ. દર્શન સહિત જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પામી જાય છે નિર્વિકલ્પ દશાને પામે છે. જાઈ સરણે સમુપ્પન્ને.

આ મૃગાપુત્રને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન આત્મા અનુભવ સહિતનું છે. અને તેથી તેમને આ અસાર સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવી જાય છે. વૈરાગ્ય ગણુ પ્રકારના છે. ઠાણુંગ સૂત્રના ત્રીજે ઠાણે છે. જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય, મોહ ગર્ભિત અને દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યના પ્રકારો વર્ણવ્યા છે. તેમાં આ

મૃગાપુત્રને જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેથી તેને આ હુઃખદાયક હુઃખફલક પરંપરાએ પણ હુઃખદાયક એવા સંસાર પ્રત્યે સ. જ્ઞાન દર્શન પૂર્વક વૈરાગ્ય આવી ગયો. પોતે રાજપુત્ર છે. હીરા માણેકના પલંગમાં પોઢનારા છે (દેવતાઓના ગુરુઓના) મહેલના હીરા માણેકના તો ભોંયતળીઆ છે. એવા મૃગાપુત્ર પોતાના આત્મસ્વરૂપનો સાધના કરવા માટે એટલે સર્વથા નિષ્પ્રાપ્તમય મુનિ જીવનની રજા માગતા એવા તે મૃગાપુત્ર માતાપિતા પ્રત્યે કહે છે.

હે જનેતા ! માતા ! આ શરીર અસુચિમય છે. અસુચિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. શરીરના ચેત આળા રાગ-ખંધોયે ફૂટી ગયો છે તેથીજ કહે છે કે આ શરીર સુચિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને પોતે પણ અનુસુચિમયજ છે. હે માતા ! આ શરીરમાં કે રાજગૈલવમાં અમારૂં સાચું સુખ નથી માટે તે શરીરની ચેષ્ટાઓને છોડીને રાજગૈલવના સુખને છોડીને અમારૂં સુખ અમારા આત્મામાંજ છે હે માતા ! રજા દે. મારે લેવી છે દીક્ષા. મારે દીક્ષા લેવી છે. માટે રજા દે. હું હવે અશરીરી સિદ્ધ પરમાત્મા થઈ જઈશ. હવે ખીજું શરીર ધારણ કરવાનુંજ નથી. નવો લવ હવે મારે કરવાનોજ નથી. જ્ઞાન દર્શન આરિત્રતા ભેરે આ શરીરના ભૂઝા ઉડાડી દઈશ અને અશરીરી બની સિદ્ધ પદને પામીશ.

હું પુણ્યનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્માની આરાધના કરીને પૂર્ણ

પહેને પ્રાપ્ત કરીશ, હે જનેતા ! વર્તમાન મારા પ્રત્યેના રાગને લઈને તને જરા દુઃખ થશે પણ હું હવે ખીજી જનેતા કરવાનું નથી. હું હવે કદી જન્મ કરવાનો નથી. હે માતા ! આ જન્મ મરણમાં આત્માનું સુખ કયાંય નથી. આ મણિરત્ન કે શરીર શિ કાંઈજ માફ નથી. માફ તે મારામાં છે માફ હોય તે જાય નહિ. રાગ મારો નથી. રાગ ટાળીને વીતરાગ થવું છે. મારો આત્મા એજ માફ શરણ છે. આ અશરણ સંસારમાં મારે હવે એક ક્ષણપણ રહેવું નથી. કોઈપણ વિલાવ લાવમાં (રાગ દ્વેષ સંસારમાં ઉડતી પ્રવૃત્તિ) શરણ નથી. મારા પોતાના (જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરી) સ્વલાવનું શરણ કરીશ. અને આ તમામ વિલાવ લાવોનો નાશ કરીશ ને પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપના લાનમાં નિશંક થઈને માતા પિતાની અનુમતિ લઈને વીતરાગ માર્ગે આલ્યા આવે છે. પ્રભુ મહાવીર પાસે જાય છે. મૃગાપુત્રને મહાવીર પાસે સોંપીને માતા કહે છે.

કહે માવડી સુણરે જાયા જળ નેણાં વરસાઈ,
મુજને છોડી અવર માવડી મત કરજે લાઈ.

કરી જાઉં કમી ન રહી કાંઈ. જેણે ત્યાગ દીધો સંસાર-સમુદ્ર ઉદ્દેશલે આઈ. ભગવાન મહાવીર તેને મુનિદિક્ષા અંગીકાર કરાવે છે. વીતરાગ માર્ગે સ્વરૂપ રમણતાને સાધીને તેજ લવે મોક્ષ ગયા.

જો લાઈ મૃગાપુત્રે સ્વરૂપમાં સુખ, શાંતિ આનંદ જોયો તો તેમાંજ શરણ કયું. તેવીજ રીતે એગે આયા, એગે નાણું.

એગે ચરિત્તે, એમ દરેક વસ્તુને બરાબર સમજીને જે જીવ
સ. જ્ઞાન સ. દર્શન સ. ચારિત્રની આરાધના કરશે તે જીવ
જરૂર મુક્તિને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૭

સ. ૨૦૧૫ માગશર વદ ૨ શનિવાર તા. ૨૭-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહીં
કાણાંગ સિધ્ધાંતની વાત આલે છે “એગે આયા” તે નિરપેક્ષ
ચારિત્ર એક પ્રકારે છે. ને બીજું સાપેક્ષ છે તે જ્ઞાન, દર્શન
ચારિત્ર છે. તેમાં અપેક્ષા આવે છે તે સાપેક્ષ નિરપેક્ષ બન્નેને
સમજીને જીઓ. કાલે કહેવાઈ ગયું કે મૃગાપુત્રે સત્
સ્વરૂપમાં શાંતિ લાળી તેમ અનંત જીવોએ સત્ સ્વરૂપમાં
શાંતિ લાળી. જીઓ મૃગાપુત્રે, કમળાવતી રાણીએ, ઈશુકાર
રાજાએ સર્વેએ સત્ સ્વરૂપમાં સુખ શાંતિ અને આનંદ
જોયા. ગાથા—

एगोऽहं नत्थि मे कोई नाह भन्नस्स कस्स डायि

આ શરીર તો રજકણોનું બનેલું છે. તેના રજકણે રજકણો
ફૂટા પડી જવાના છે. આ મનુષ્ય ભવમાંજ મનુષ્યપણામાંજ
શીઘ્ર આત્મભાવનું ભાન કરી લેવું એજ યોગ્ય છે. એગે આયા
એગે નાણે, એગે ચરિત્તે, તેનું ભાન અને સમજણ કરી
વ્હીધા જેવી છે. હે જીવ ! ત્રણ લોકમાં જો કોઈ શરણ ભૂત
હોય તો એક ધર્મ જ શરણ છે.

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશણુ જાણી આરાધ આરાધ પ્રભાવ આણુ
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે એના વિના ન કોઈ બોદ્ય સ્કાશે.

હે જીવ ! સર્વજ્ઞના ધર્મ સિવાય નિરપેક્ષ જ્ઞાન, દર્શન,
ચારિત્ર એગે આયા એગે ચરિતો અને સાપેક્ષ જ્ઞાન દર્શન
ચારિત્રની આરાધના સિવાય કોઈ શરણુભૂત નથી. માટે તેજ
ધર્મને તેને જાણુ, તેની શ્રદ્ધા કર અને આત્મ સ્વરૂપની
આરાધન કર. આવો તારો પોતાનોજ આરાધક ભાવ તે તને
પોતાને સારભૂત સ્થાને પહોંચાડી આપશે.

આરાધક ભાવનું જીવને જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન દર્શન આદિ
આરાધક ભાવ છે. જ્ઞાનીઓએ સત્ સ્વરૂપમાં સુખ માન્યું,
અવ્યાબાધ સુખ ભાવ્યું તો શાંતિ અને આનંદ ભાવ્યો છે
અને અનુભવ્યો છે તે સત્ સ્વરૂપનું આરાધન કરી લેવું.
તેથી તેના યોગે સત્ સ્વરૂપનું શરણુ સ્વીકાર્યું અને તેના
શરણુ ટકીને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરીને
એક નહિ પણ અનંતા જીવો સારભૂત સ્થાને પહોંચી ગયા.
આ વાત પણ તેની જ છે. આ વાતને પકડે અને અંદરમાં
પરિણમે તો જરૂર સારભૂત સ્થાને પહોંચી જવાય. એવા
ધર્મની આ વાત છે. તેને અંદરમાંથી ખૂબજ પ્રેમ લાવીને
એકવાર સાંભળ તો ખરો “સુણેહિ કિં ન સુણેહ”

સંસારમાંજ આનંદ છે પણ તેને ભૂલીને એકવાર તો
નક્કી કરી લે. મારા પોતાના નિરપેક્ષ સ્વરૂપમાંજ જ્ઞાન
દર્શન ચારિત્ર શ્રદ્ધા છે, પણ તેને ભૂલીને જીવ અનાદિ-
કાળથી બહાર ભટકે છે પણ આ આત્મામાં આનંદ છે,

સુખ છે, શાંતિ છે તેને તો હજી શોધતો નથી. બસોહ રૂપીઆનો દાગીનો ખોવાયો હોય તો તેની શોધાશોધ કરી મૂકે છે પણ આ આખો ચૈતન્ય ભગવાન અખંડ અભેદ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આ આત્માજી ભૂલાઈ ગયો છે, તેને સમજવાની શોધવાની દરકારજ કરતો નથી.

વહાલો દિકરો રાત્રે ઘેર ન આવે તો તે ક્યાં ખોવાઈ ગયો હશે તેની ચિંતામાં ચેન પડતું નથી ને નિરાંતે ઉઘળ આવતી નથી અને ચેન પડતું નથી તો જેને આત્મા વહાલો હોય તેને તેની પ્રાપ્તિ વિના ક્યાંઈ ચેન પડે નહિ. અહો ! મારા ચૈતન્યનો અપાર મહીમા સર્વજ્ઞ દેવે મારા ગુરુદેવે આપ્યો છે. અહો ! અહો ! મારા ગુરુ ભગવાને ગાયો છે, તેને હું કેમ પામું એવી અંતરમાં એની શોધ કર્યાજ કરે. ચેતનનો અપાર મહીમા સર્વજ્ઞ ભગવાને અને અનંતા ભગવંતોએ ગાયો છે. શ્રીમદ કહે છે કે ગાથા—

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે હીકું જ્ઞાનમાં,

કહી શક્યા નહિ તે પણ શ્રી ભગવંતજે,

તે સ્વરૂપને અન્ય વાણી તો શું કહે,

અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો,

અહો ! અહો ! આ ચૈતન્યનો અપાર મહીમા તે વાણીથી કહેવાય તંવો નથી તે તો જ્ઞાનથી અનુભવમા આવે છે. આવા પોતાના ચૈતન્ય પદને ઓળખવા માટે તેને ઘણોજ રસ લાગવો જોઈએ. બાઈ એકવારતુ આત્માનો રસ જીતો થા. અધ્યાસ મોહ અને સ્મારના રસીના એકવાર તો

આત્માનો રસીકો થા. સંતો તો ચૈતન્યના ગાણા ગાઈને તેનોજ મહીમાં લાવે છે પ્રસિધ્ધ કરે છે.

મક્તામર પ્રણત મૌલિ પ્રમાણામ્
ઉદ્યોતકં દલિત પાપ તમો વિતાનમ્
સમ્યક પ્રણમ્ય જિન પાદ યુગં યુગાદા
ચાલંચનં મવજલે પતતાં જનાનામ્

પણ મૂઠ પામર જીવોને સંસારની તીવ્ર મમતા આડે આત્માનો મહિમા આવતોજ નથી. જુઓ અહીં જ્ઞાનીઓ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે— જો ભમરા હતા. એક ભમરો સુગંધી ફૂલની સુગંધ લેતો હતો. તેને એમ થયું કે ખીજ ભમરાને તે સુગંધી ફૂલ જાણ, જાણ, ગુલાબ, કસ્તૂરી, કેવડો આદિ દરેક ફૂલ ઉપર લઈ ગયો અને તેના ઉપર બેસાડ્યો અને તેણે ખીજ ભમરાને પૂછ્યું લાઈ ! કેવી સરસ સુગંધ આવે છે ? ત્યારે ખીજ ભમરાએ કહ્યું. લાઈ ! જેવી ત્યાં તેવીજ અહીંયા દુર્ગંધ આવે છે સુગંધ આવતી નથી. ત્યારે પહેલા ભમરાએ વિચાર્યું કે અરે ! આનું શું કારણ. તપાસ કરતાં તેને જણાયું કે તેના નાકમાં જો દુર્ગંધની ગોળી ભરીને આવ્યો છે. નાકમાં દુર્ગંધની ગોળી ભરી હોય પછી સુગંધનો સ્વાદ ક્યાંથી આવે ? એટલે તેણે પેલા ભમરાને કહ્યું કે લાઈ ભમરા આ તારા નાકમાં તું દુર્ગંધની ગોળી લઈને બેઠો છું પછી સુગંધનો સ્વાદ ક્યાંથી આવે ?

એટલે તેણે તે ભમરાને કહ્યું કે લાઈ ભમરા આ તારા નાકમાં તું દુર્ગંધની ગોળીલઈને બેઠો છું પછી સુગંધનો

સ્વાદ કયાંથી આવે ? એટલે તેણે તે ભમરાને કહ્યું આ દુર્ગંધની ગોળી તું કાઢી નાખ. પછી આ ફૂલનો આનંદ લે. પછી તને જરૂર સુગંધ આવશે. તેમ કોઈ સંત ધર્માત્માઓ બહાર વિષયોની રૂચિ રૂપ દુર્ગંધોને છોડીને [દરેક પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયની રૂચિને છોડીને] પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ સુગંધની રૂચિ કરે અને ચૈતન્યના અત્યંત આનંદનો સ્વાદ લે છે અને બીજા જીવોને પણ સ્વાદ બતાવી રહ્યા છે કે અરે જીવો ! કરુણાથી કહે છે.

તમારા આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદ ભરચક ભર્યો પડ્યો છે. તેનો સ્વાદ જરૂર લ્યો લ્યો ને લ્યો. ત્યારે વિષયોની તીવ્ર લોભપતાવાળો બીજા ભમરા જેવા મુઠ જીવ કહે છે કે અમને તો આત્મામાં કયાંય સુખ દેખાતું નથી. અમને તો બાહ્ય વિષયોમાંજ સુખ લાગે છે. ત્યારે તેને જ્ઞાની કહે છે કે ભાઈ ધીરો થા એકવાર બાહ્ય વિષયોની પ્રતીતિને છોડ. અને આત્માના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર. એકવાર પ્રેમ તો કર. એકવાર ચૈતન્ય સ્વભાવનો પ્રેમ કરીને [આ નવ વર્ષના બાળકને પણ સમજાય તેવું કહેવાય છે.] તેમાં તારા આનંદને જરા શોધ તો ખરો. તો જરૂર તને તારા અતીન્દ્રિય આનંદ આવશેજ. મૃગાયુત્ર આનંદ શ્રાવક શ્રેણીક મહારાજા વિગેરેને આવોજ આનંદ આવ્યો હતો.

દ્રષ્ટાંતથી સમજો— જ્ઞાનીઓએ ઘણા ન્યાયો મૂક્યા છે પણ જીવ સમજવાનો કામીજ થતો નથી. જેમ તળાવમાં ઉતરવાને માટે તેને આરો શોધે છે રસ્તો શોધે છે. કયાં જ્ઞાનો આરો ? કયે રસ્તેથી તળાવમાં ઉતરી શકાય ? તેમ

જન્મમરણનો જેને થાક લાગ્યો હોય તે તેનાથી પાર ઉતરવાનો આરો શોધે કે કોઈ રીતે આ જન્મમરણનો આરો આવે ? એમ તમે આરાની શોધમાં ખરા ? શોધવાની તૈયારી કે લાવમાં ખરા ? આથી જેને જન્મ મરણના દુઃખનો

ગાથા-જમ્મં દુઃખં જરાદુઃખં, રોગાણિ મરણાણિ

અહો દુઃખો હુ સંસારો જત્ય કીસન્તિ જંતુણો

ત્રાસ થાય તેને તેનાથી છૂટવાની ધગશ જાગે તે વારવાર સત્ત સમાગમ કરીને જરૂર તેનો ઉપાય શોધે શોધે ને શોધેજ.

આ રીતે સત્ત સમાગમથી વારંવાર વારંવાર પરિચય કરીને આત્મ સ્વલાવની સમજણ કરવી તે જન્મમરણથી છૂટવાનો ઉપાય છે. અનાદિકાળથી જીવ સંસારમાં ચાર ગતિ ચોવીસ દંડક, ચોર્યાસી લાખ ચોનિમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. તેનું કારણ શું ? તે હવે કેમ છૂટે તેજ સંત વીતરાગી પુરૂષો બતાવે છે તેનું એકજ કારણ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું આરાધન અખંડ અલેદ નિરપેક્ષ તત્વનું આરાધન છે.

આત્મા જ્ઞાનાનંદ, દર્શનાનંદ, ચારિત્ર આનંદમય સ્વરૂપને ભૂલીને બહારમાં ફેડ, મન, વચન, વાણી તથા રાગાદિ તે હું છું એવી બહીરાત્મ બુદ્ધિને લીધેજ અજ્ઞાની અનાદિકાળથી સંસાર પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. મૃગા પુત્રને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું તેમાં સુયાણિ મે પચમહન્વયાણિ.

હવે દેહાદિથી લિન્ન તથા રાગાદિ દોષોથી પણ લિન્ન નિશ્ચય નયે શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપજ છું એમે આયા એમે ચરિત્તે ને વ્યવહારે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમયજ છું આવી

આત્માની ઓળખાણ કરીને અંતરાત્મા થવું તે ભવ ભ્રમભૂથી છુટવાનો ઉપાય છે. એટલુંજ નહિ પણ હવે તમને પકડીએ ગૃહસ્થપણમાં રહેલો. જીવ પણ (જ્ઞાનાનંદ) આત્માનું ભાન થું નક્કી કરી શકે ? જરૂર કરી શકે. આનંદાદિ શ્રાવક આદિને ગૃહસ્થપણમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપનું ભાન હતું. જરૂર અંતરાત્માપણું થઈ શકે છે હજી રાગ દ્વેષ હોવા છતાં (મુનિને પણ જે રાગ દ્વેષ છે તે ગુણનો રાગ છે. ગુણ પ્રત્યેને રાગ છે સંયમી મુનિને સ સારનો રાગ ત્રણ કાળમાં હોતો નથી) મારો આત્મા એગે ચરિત્તે જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે એવું ભાન જરૂર વર્તે છે, થઈ શકે છે.

સમાક્રિતી ધર્માત્મા ચોથે પાંચમે ગુણ સ્થાને હોય એવો સમાક્રિતી ધર્માત્મા જીવ અજીવ આદિ નવે તત્ત્વોને જેમ છે તેમ જ્ઞાતિ રહિત જાણે છે. યથાર્થ પણ જાણે છે. સાવ ટુંકામાં કહું. પકડી લેજો. જરૂર મોક્ષનો આરો આવી જશે. જીવને જીવરૂપે જાણે છે, જીવને દેહરૂપે ન જાણે, દેહમાં ખળલળાટ થાય ત્યારે તેને પોતાનો માને છે પણ ભાઈ આ ખળલળાટ અજીવનો છે દેહનો છે તારો નથી. રાગાદિને રાગરૂપે માયાદિને માયારૂપે જેવું જે રૂપ તેને તે રૂપે જાણે. બીજાંરૂપે જાણે નહિ.

જેમ છે તેમ બરાબર જાણે છે એ દેહ આદિને અજીવ રૂપેજ જાણે છે. દેહાદિને કે રાગાદિને આત્માનું સ્વરૂપ તે માનતો નથી. ભોગાદિનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ તે ગૃહસ્થ જાણે છે માને છે. આત્માનું સ્વરૂપ તો જ્ઞાન દર્શન આનંદ

સ્વરૂપજ છે. દેહ વિગેરે તો અણુવ છે તે અણુવ આ
 ણુવથી લિપ્ત છે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન

ગાથા-ભ્રાંચસિ જાણ અહિવાય દુઃખવં

બધાય-હુઃખનું કારણ છે. હુઃખરૂપ ભાવો છે એટલે કે
 તે આશ્રવરૂપ બંધરૂપ ભાવો છે. આશ્રવમાં પુણ્ય પાપ
 બન્ને સમાય છે. શુભ આશ્રવ અશુભ આશ્રવ તે બન્નેથી
 બંધ થાય છે એમ નવે તત્વો આમાં આવી નાય છે.

હવે સમ્યક્ શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ ભાવ તે જીવને
 સુખરૂપ છે ને તે સંવર નિર્જરા મોક્ષનું કારણ છે. આમાં
 વ્યવહારે હેય બુદ્ધિ અને પુણ્ય ઉપાદેય છે બાકી બધાએ
 હેય છે. આમાં સુખરૂપ હોય તેને સુખરૂપે જાણે છે
 હુઃખરૂપને હુઃખરૂપે જાણે છે. સાચું કહું છું સમજો તમારા
 પુણ્ય હશે તો ખમાખમા કરશે. જરૂર સમજો. બરાબર
 સમજો. આમ જીવ તત્ત્વ, અણુવ તત્ત્વ, પુણ્ય તત્ત્વ, પાપ
 તત્ત્વ, આશ્રવ તત્ત્વ, બંધ તત્ત્વ, મોક્ષ તત્ત્વ, નિર્જરા તત્ત્વ
 આદિ બધાય તત્ત્વોને જેમ છે તેમ જાણીને પોતે પોતાના
 સ્વભાવમાં ઠરે અને પોતે પોતાના એગે ચરિત્તે એવા
 પોતાના આત્માને અનુભવે તેવો જીવ પોતાની મોક્ષદશાને પામે.

મોક્ષ એટલે પર્યાયમાં પૂર્ણ શુદ્ધતા. તેનું નિશ્ચય
 કારણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તેની એકતા તે જ છે. આમ
 સમજીને જે જીવ નિશ્ચય વ્યવહાર બન્નેને સમજીને (ભાઈ
 કાર્ય કારણ બન્નેને સમજ) જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમયજ છું
 આવી આત્માની ઓળખાણ કરીને અતરાત્મરૂપ થવું તે
 ભવ બંધનથી છૂટવાનો ઉપાય છે.

સમજવું તે પોતાનું કામ છે. પોતે પોતાના લાંબે સમજે તેને સમજાય તેમ તનમયતા કેટલી સેવી ? સિદ્ધાંતમાં ગાથા છે.

“ સુક્ત મૂલે જહા રુક્ષે સિંચમાણો ન વઢૂઈ
 एवं कम्माणि न रोहन्ति मोहणिये खयं ठाये ”

બીજ બળી જાય તેના લવના ફેરા મટી જાય તો તેમાં બીજ કયું ? કોને કહેવાય ? સિદ્ધાંતની ગાથા છે બીજ વિના અંકુરા નહિ ને અંકુરા વિના બીજ નહિ. બીજ પોતે કાર્યરૂપ પણ છે અને કારણરૂપ પણ પોતે જ છે તેમજ આત્મા કેવી રીતે કારણરૂપ અને કાર્યરૂપ છે તેને ઘરાઘરા સમજીને જે જીવ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરશે તે મુક્તિને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૮

સંવત ૨૦૧૫ માગશર વહી ૩૨વિવાર તા.૨૮-૧૨-૫૮

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહિં ઠાણાંગ સિદ્ધાંતની વાત ચાલે છે. પહેલું ઠાણું એગે ચરિત્તે આત્મા પણ એક છે. તેનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પણ એકજ છે. અને તે જ્ઞાન, મય છે. તેનું જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર નિરપેક્ષ છે. અને પર્યાયમાં વર્તમાન દશામાં જે પ્રગટયું છે તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે. તે કર્મના ક્ષયવાળી અપેક્ષાવાળું છે. જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આદિમાં કર્મના ક્ષય ઉપશમની

અપેક્ષા હોય તેને સાપેક્ષ કહેવાય છે. ને જેમાં કર્મની અપેક્ષા નથી તે નિરપેક્ષ છે. એજે આયા તેમાં જો મીટ માંડે તો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રગટે ને તેને આરાધે તો તે જીવ નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામી જાય છે.

આવા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો ઉપાય પ્રેમથી બતાવે છે સમજાવે છે તેને તમે પણ પ્રેમથી, ઉમળકાથી, હોંસથી, ખંતથી, સમજો. બીજ વિના અંકુરો હોય નહિ અને અંકુરો વિના બીજ પણ હોય નહિ. એનો અર્થ એવો થાય છે કે બીજ પોતે કાર્ય રૂપ અને કારણ રૂપ પણ છે. કાર્ય કારણ ભાવ અભેદ રૂપ છે એજ રીતે અંકુરો પોતે કાર્ય રૂપ છે. અને અંકુરો પોતે કારણ રૂપ પણ છે. સમજો ખુબજ ધ્યાન રાખો. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની સિધ્ધાંત દ્વારા આ વાત છે. બીજ તે પ્રથમના અંકુરાનું કાર્ય છે, ન્યારે પછી થનારો અંકુરો પ્રથમના બીજનું કારણ છે. આ રીતે બીજ તથા અંકુરો બન્નેની પણ પરસ્પર કાર્ય કારણ રૂપ પ્રવાહની પરપરા અનાદિથી માનવીજ જોશે.

જો ચારિત્ર અને સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આ શાસ્ત્રની ગાથા માનવીજ જોશે. તે અનાદિની માનવીજ જોશે. જો તે પરંપરા પ્રવાહ ન મનાય તો બીજ વિના અંકુરો અને અંકુરો વિના બીજ માનવા પડે.

પણ તેમ તો ગણ કાળમાં છેજ નહિ. માટે આજ સિધ્ધાંત છે કે બીજ અને અંકુરાની પરંપરા ન્યારે પૂછો ત્યારે અનાદિનીજ છે. હવે બીજ અને અંકુરાની જેમ જન્મ

તથા કર્મ એ બન્નેની પરંપરા ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં માન્યા વિના ચાલે તેમ છેજ નહિ. તે પણ અનાદિની છે. જો ભાઈ જન્મ તો દરેકને પ્રત્યક્ષજ છે તે પરોક્ષ નથી કે મારે તમને મનાવવા પ્રયત્ન કરવો પડે. મારે જવાબ આપો કે જન્મ સાથે કર્મથી અને કર્મ સાથે જન્મથી બીજ તથા અંકુરાની માફકજ જન્મ તથા કર્મની પરંપરા અનાદિથી માનવી જોશે કે નહિ ? માનવીજ જોશે.

આત્મા પણ અનાદિનો અને કર્મ પણ અનાદિનો છે. કર્મ વિના જન્મ નહિ, અને જન્મ વિના કર્મ નહિ. હવે જન્મ તે હવેના કર્મના કારણરૂપ છે કે પૂર્વે કરેલા કર્મના કારણ રૂપ છે ?

કર્મને હવેના જન્મના કારણરૂપ છે. તથા પૂર્વના જન્મના કારણરૂપ પણ છે. પહેલા બીજ અંકુરાના દ્રષ્ટાંત અનુસારે સાવ સાદિ રીતે જો જીવ પેતાના જ્ઞાનમાં સમજવાને માંગે તો જરૂર સમજી શકાય તેમ છે. જન્મ સ્વતંત્ર કર્મપણુ સ્વતંત્ર છે. કર્મપણુ સ્વતંત્ર રીતે હોવાં છતાં પણ પરસ્પર કાર્ય કારણ રૂપ છે. જન્મ કારણ રૂપ છે અને કાર્યરૂપ પણ છે અને કર્મ કાર્યરૂપ છે. જેમ સ્વતંત્ર કાર્ય કારણરૂપ છે તેમ પરસ્પર પણ કાર્ય કારણરૂપે હોવાથી જન્મ તથા કર્મની પરંપરા અનાદિથી માનવીજ જોશે. હવે બીજ કે અંકુરો ભસ્મીભૂત થયા કે બીજ કે અંકુરો ચવાઈ ગયા.

ગાથા— નપટે વિજે યથાહત્યંતં ન જાયતે પુણ અકુરઃ
જો બીજ ચવાઈ ગયા હોય તો પછી તેની પરંપરા ચાલે ખરી ? નહિ. તેમજ જન્મ તથા કર્મ મારે પણ

બરાબર સમજી લેવું કર્મ લક્ષ્મીભૂત થાય તો જન્મ થાયજ નહિ અને જન્મ અટકે તો કર્મ બનેજ નહિ. જન્મ કર્મની પરંપરા સૌચા બોલો તો બરા કે તેને તોડવાને માટે પ્રથમ આવા મનુષ્યપણામાં જીવે શું કરવું જોઈએ ? બસ “એગે ચરિત્તે” એક આત્માની સાચી સમજણ કરી લેવીજ પડશે. સાચી સંચોટ સમજણ કરવીજ જોશે. નિરપેક્ષ, સાપેક્ષ, સામાન્ય વિશેષની બરાબર સમજણ કરીને જીવ જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. ત્યારે તે પોતાની સ્થિરતાના જોરે જન્મ અને કર્મની પરંપરા તૂટી જાય છે. અને આત્મા પોતે પોતાનું અસલી સ્વરૂપ કે જે મોક્ષ દશા તેને પામી જાય છે.

આમ મોક્ષ દશાને અને “એગે ચરિત્તે” નિરપેક્ષ તત્ત્વને સમજે અને જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રને આરાધે તો જીવ પરંપરાએ મોક્ષને પામી જાય.

પ્રત્યક્ષ વાત છે કે, જન્મ તો થઈ ચૂકયો છે. હવે જીવન તો નજરની સામે છે. અહીં શાસ્ત્રકાર ફરમાવે છે (કેવું જીવન જીવાય છે તે પણ મહી બેઝેલો જાણે છે) કે કર્મને નાશ કરો, કર્મને બંદુકની ગોળી મારો, કર્મને બાળો. ફરીથી જન્મ લેવો ન પડે. આ જન્મ હવે છેલ્લો દેહ થાય. ચરમ દેહધારી થવાય. તે કર્મ તોડવાથી થવાય. શ્રેણીક આનંદાદિ શ્રાવક ચરમ દેહધારી છે. જન્મનું કારણ કર્મ, તેનો છેદ કર્યા વિના જન્મની પરંપરા અટકે નહિ. જન્મ કર્મના ફળ રૂપે છે.

ફરી જન્મ ન લેવાને માટે કર્મને તમારે અટકાવવા જ જોઈએ.

(જવાબ ન મલે એટલે મારે તો માનવું જ રહ્યું કે તમે કર્મને નથી અટકાવતા) આ જૈન ધર્મનો સિધ્ધાંત જ છે. કર્મને કાપવું કર્મનો છેદ કરવો આજ જૈન ધર્મનો સિધ્ધાંત છે. ઉસકો તુમ સમજો. એકજ સિધ્ધાંત છે કે કર્મનો નાશ કરો. દગ્ધ કરો હવે આશ્રવનો નિરોધ કરો, જૈન દર્શનના એક એક અનુષ્ઠાનનું એકજ ધ્યેય છે. જૈન તથા જૈનેતર દર્શનના મંતવ્યોમાં ફેરજ એ છે. હવે જે ગન્તેના મંતવ્યોમાં આંતરા અને ફરકો પડેલા છે. તે પોત પોતાના જ્ઞાનમાં સમજીને પ્રયત્ન કરે તો થાય. આ આત્માના અનુભવના ખ્યાલો પાયા છે.

શ્રી જીનેશ્વર દેવોની પૂજા લક્ષિત ‘થઈ થુઈ મંગલ’ શ્રી ગુરૂ મહારાજોની સેવાલક્ષિત વૈયાવચ્ચ અને આરાધના કે ધર્મનું ‘આચરણ જે કરો તેમાં ધ્યેય કેવું હોવું જોઈએ ? ભૈયા બોલો તો ખરા ? તેમાં ધ્યેય તો સર્વકર્મ ક્ષયનું હોવું જોઈએ ને ? તો તે સર્વ કર્મનું ક્ષય મોક્ષ થવાથી થાય ને ? મોક્ષનું કારણ જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર છે ને ? હા તેનું કારણ જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર જ છે અને તેનું કારણ નિરપેક્ષ તત્ત્વ પોતાનો આત્મા જ છે. “એને આયા એને ચરિત્તે” ગુરૂલક્ષિત વૈયાવચ્ચ વિગેરે તો દરવાજા છે. ધ્યેય તો કર્મક્ષયનું છે. અને દાન, શિયળ, નય, ભાવ આ તમામ કર્મક્ષયના ધ્યેયરૂપ મહેલમાં પેસ-

વાના દરવાજા રૂપ છે. આ દરવાજામાં પ્રથમ આવવાનું છે. જેઓ આ ધ્યેયને આ આદર્શને ભૂલી જાય છે તે કારને પકડીને ખેંચી જાય છે. કપડાં બદલે મોક્ષ નથી પણ ધ્યેયને લક્ષમાં રાખી આરાધનાથી મોક્ષ છે. દ્રષ્ટાંત-આપીને સમજાવે છે. જેમકે વરરાજા સિવાયના જાનૈયા જેવી વાત છે. પહેલાના કાળની આ વાત છે. એક જાન જતી હતી, પુષ્કળ ગાંડા હતાં, ઘણી વેલો રથ હતાં. પહેલા એવો રિવાજ હતો કે પહેલી વેલ જે વહેલી પહોંચી જાય તેના બળદને ઘી પાવાનો રિવાજ હતો એટલે માર્ગમાં વેલોને દોડાવવામાં આવતી. તે વેલોને પડદા હોતા નથી. એ વેલોવાળા એવા રસાકસીમાં ચડી ગયા, પણ થયું એવું કે વરરાજાની વેલ પડી ખાડામાં. બીજાઓએ તો દોડી દોડીને તેમાં લાનજ રાખ્યું નહિ અને આગળ પહોંચી ગયા. પહેલા વેલવાળાને ઘી (પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયરૂપ ઘી) તો મળ્યું પણ જ્યારે વખત થયો અને વધાવવા આવ્યા ત્યારે વર જ ન હતો. હવે કહે પધરાવે કોને ? એ જાનૈયાની દશા કેવી ? તેની તપાસ કરો. (અરે ક્યાં ઉભા છો ચાર-ગતિમાં ઉભા છો) એમ અહીં કર્મક્ષયનો ઉપદેશ અને કર્મક્ષય મોક્ષ થવાથી થાય ને ? અને મોક્ષનું કારણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તે ત્રણેની એકતાનું કારણ આખો આત્મા તેનેજ ભૂલીને આ જાનૈયા જેવી દશા સમજી લેવી. ઇતર દર્શનમાં તો ધ્યેયજ ગુરુદેવને પ્રસન્ન કરવાનું છે, પણ આ જૈન દર્શનમાં એમ નથી. જૈન દર્શનમાં તો ગુરુદેવ વિગેરે એમ સમજાવે છે કે સમ્યક્દર્શનનો ધ્યેય - અખંડ

અભેદ આત્મા જ છે. હવે તે આખા આત્માના આશ્રયેજ સ. જ્ઞાન દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈને અને પછી આત્મામાં વિશેષ લીન થઈને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. આટલું જ ધારી લેજો કે આત્મા વસ્તુ એકજ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે.

ગાથા-‘ગુણાણ માસઔ દવ્વં, एग दव्वस्सिया गुणा’
અને વર્તમાન વર્તતી દશા પર્યાય આશ્રય કરનાર છે. ભણો, ભણો, ગોખો, ગોખો નિશાળ માંડી છે.

વર્તમાન વર્તતી દશા આશ્રય કરનાર છે. જ્ઞાનની પર્યાયે કોનો આશ્રય કર્યો છે ? શ્રેષ્ઠિક રાજા કૃષ્ણ ભગવાન આદિ ગમે ત્યાં બેઠા હોય પણ લક્ષને ભૂલે નહિ. આશ્રય કરનાર પર્યાય ભેદવાળી છે અને જે પર્યાય જેનો આશ્રય કરે છે તે દ્રવ્ય આત્મા અભેદ છે. માટે નિશ્ચયથી અભેદ છે એવો આત્માજ મોક્ષનું કારણ છે. અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તે વ્યવહારે મોક્ષનું કારણ છે. હવે પર્યાય પોતે દ્રવ્યના આશ્રયે છે. દ્રવ્યના લક્ષે નિર્માળ પર્યાય પ્રગટી જાય છે. જય હો તારી જય હો તારી ! નિશંક સ્વભાવને લક્ષમાં લીધો તે દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રવ્ય વસ્તુ પોતેજ સ્થિરતાનું કારણ છે. (સમજો ખૂબ સમજો) સ્વરૂપમાં નિશંકતા તેજ બધાયનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું મૂળ છે. દ્રષ્ટિથી જે દ્રવ્ય સ્વભાવ લક્ષમાં લીધો તે દ્રવ્યજ સ્થિરતાનું કારણ છે. અને અંદરમાં જે સ્થિરતા ચારિત્ર પ્રગટયું તે કાર્ય છે. દ્રષ્ટિ ચારિત્રનું કારણ છે. તો જેને કારણ પ્રગટયું છે તેને કાર્ય કેમ આવશે તેની શંકાજ નહિ રહે. જેને સ્થિર સ્વભાવની નિશંકતા થઈ તેને સ્થિરતા કેમ પ્રાપ્ત થશે તે પ્રશ્નજ રહેશે નહિ.

જ્યાં સ્થિરતાનો પ્રશ્ન છે ત્યાં નિશંકતાની ખામી છે. જેને સ્વભાવ સમન્વય તેને સ્થિર થવાનો પ્રશ્ન રહેજ નહિ. માટે આત્મા પોતેજ સ્થિરતાનું કારણ છે, ને આત્મા પોતેજ સ્થિરતાનું કાર્ય છે. આમ જેમ ખીજ અને અંકુરા અને કર્મ અને જન્મને સમજી લેવું તે બન્નેનું કાર્યકારણ તે પશુ બરાબર સમજી લે.

સૌથી પ્રથમ જ્ઞાન સ્વભાવનો નિર્ણય કર, કાર્યકારણ સ્વભાવનો નિર્ણય કર, હું આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવજ છું એવો નિર્ણય કર, અને તે કરેલા યથાર્થ નિર્ણયનું વેદન કર, એ સ્વ સંવેદન દ્વારા પોતાના આત્માને જરૂર ઓળખી શકાય છે, આ નિશંક વાત છે. જેણે પોતાના આત્માને ઓળખ્યા તેણેજ કેવળ જ્ઞાનીના આત્માને, સંતોના આત્માને, ગુરૂદેવના આત્માને બરેબર ઓળખ્યા છે.

‘એક આત્માને જેણે ઓળખ્યો તેણે સર્વ ઓળખ્યું’ સર્વની ઓળખાણ એક આત્માની ઓળખાણને માટેજ છે. જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માના નિર્ણય વગર તે પોતાના કે કેવળ જ્ઞાનીના આત્માને, ગુરૂદેવના આત્માને બરેબર ઓળખી શકાયજ નહિ. વીર્યનો વેગ અનાદિથી પર તરફ વળે છે તે સ્વભાવ તરફ ક્યારે વળશે ?

એકવાર જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સ્વભાવના જો દ્રઢ નિર્ણય થઈ જાય તો પછી વીર્યનો વેગ જરૂર આત્મા તરફ વળે તેનો સળગ અર્થ એવો થયો કે નિશંક નિર્ણયથી વીર્યનો વેગ આત્મા તરફજ વળે છે.

દ્રષ્ટાંત—પ્રદુમ્નકુમાર શ્રી ત્રિખંડાધિપતી કૃષ્ણ વાસુદેવના પુત્ર છે. એક વખત શ્રી નેમનાથ લગવાનના સમોવસરણમાં એકાં છે, એકજ વાણી સાંભળીને ભીંજાઈ ગયા, મહેલમાં આવીને શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ પિતાની તથા માતાની પાસે આવીને દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા માગતી વખતે શું કહે છે ? કહે છે હે માતા હે જનેતા ! મને સર્વજ્ઞ લગવાને શુદ્ધ આત્માના તત્ત્વનો ઉપદેશ આપ્યો તે ઉપદેશથી મારા પોતાના ઉપાદાનના કારણે મારામાં રહેલા મારા નિજ વૈલવનો જન્મ થયો છે. આપો રજા મારે લેવી છે દીક્ષા. હે જનેતા ! લગવાને જે શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વનો ઉપદેશ આપ્યો તે મેં પોતે મારા ઉપાદાનના લક્ષે ઝીલ્યો છે, અને તેનાથી મારો પોતાનો ત્રિકાળી નિજ વૈલવ જે શક્તિ રૂપે મારામાં હતો તે શક્તિ રૂપે મેં પર્યાયમાં પ્રગટ કયો છે. હે જનેતા ! વિકારના કે નિમિત્તના ઉપદેશથી મારો વૈલવ નથી પ્રગટયો, પણ શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વના ઉપદેશથીજ મારો નિજ વૈલવ પ્રગટયો છે. હે જનેતા ! લગવાને મને શુદ્ધ આત્માની મુખ્યતા, શુદ્ધ આત્માનોજ આદર, અને આશ્રય કરાવ્યો છે. માટે લગવાને મને શુદ્ધ આત્માનોજ ઉપદેશ આપ્યો છે. લગવાને મને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વજ શીખવ્યું છે, સમજાવ્યું છે, એનાજ પાઠ મને લાણાવ્યા છે, અને એનાજ લાણુકાર વાગે છે. માટે મને આપો રજા. હે જનેતા ! નિજ વૈલવના ઉકેલના જોરથી કહું છું, શરીર આદિ પર પદાર્થોથી હું આત્મા લિપ્ત લિપ્ત ને લિપ્ત જ છું, જુદો છું, અને પર પદાર્થના લક્ષે થતાં રાગાદિ, દ્વેષાદિ પર લાવોથી

પણ લિપ્ત છું ને તે બધાયથી રહિત અખંડ અભેદ પોતાના શુદ્ધ આત્માની પ્રતીતિ ને સમ્યક્દર્શન અથવા શુદ્ધ આત્માની નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ થવી તે નિશ્ચય સ. દર્શન છે. હું માતા, સર્વજ્ઞ વિતરાગ તેજ મારા સાચા દેવ.

નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્રની એકતારૂપ મોક્ષ માર્ગ જેને પરણુમ્યો છે અને જે (નિગ્રંથ) અંતર બહાર નિગ્રંથ છે એવા મુનિરાજો તે મારા સાચા ગુરૂ છે, અને મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષાદિ રહિત આત્માના શુદ્ધ પરિણામ તેજ સાચો ધર્મ છે. એ પ્રમાણે સાચા, દેવ ગુરૂ ધર્મની દ્રઢ શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ અને જીવાદિ નવે તત્ત્વોની : સાચી પ્રતીતિ સ્વરૂપનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન, અને નિજ-શુદ્ધ આત્મનું આ શ્રદ્ધાન આ બધાય લક્ષણો સહિત જે શ્રદ્ધાન હોય છે તેજ નિશ્ચય સ. દર્શન છે, તેજ ધર્મ અને ચારિત્ર છે, તે મોક્ષ માર્ગનું મૂળ છે. હે જનેતા ! લગવાનના શુદ્ધ આત્મ તત્ત્વના ઉપદેશથી મારા આત્મામાં મોક્ષ માર્ગનું મૂળીયું પ્રગટયું છે. નિજ વૈભવ પ્રગલ્બો છે, આપો રજા મારે લેવી છે દીક્ષા, આમ વાત માતા પિતા પાસે કહે છે, માતા પિતા તેની પરીક્ષા કરીને દીક્ષા આપે છે. માટે જે જીવો કાર્ય કારણ કોણ છે, આશ્રય કરનાર કોણ છે, આશ્રયદાતા કોણ છે, વગેરે બરાબર સમજીને જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની એક્યતા-રૂપ નિરપેક્ષ ચારિત્ર આરાધીને સ્વરૂપમાં ઠરશે તે જીવો જરૂર મોક્ષે જશે.

વ્યાખ્યાન ૯ મું

અ. ૨૦૧૫ માગશર વદી ૪ સોમવાર તા. ૨૯-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહિં કાણાંગ સિધ્ધાંત પહેલું કાણું “ એમે આયા ” તેની વાત ચાલે છે- જેમ મૂળ વિના વૃક્ષ હોય નહિ મૂળમાંથી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ નિશ્ચય સ. દર્શન જ્ઞાન વિના ચારિત્ર ધર્મ હોય નહિ. નિશ્ચય સ. દર્શન ચોથે ગુણુસ્થાને થાય છે. ચોથા ગુણુસ્થાનેથી માંડીને આદિ અનંત સિધ્ધ દશામાં પણ સમ્યક્ દર્શનનો સહભાવ હોયજ.

આ નિશ્ચય સ. દર્શન તે સમ્યક્ત્વ અથવા શ્રદ્ધા ગુણુનું પરિણમન છે. નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન સહિત નિજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં ચરી ખાવું. જીવ અનાદિથી ભૌતિક વાતમાં ચરે છે પણ તે ચારગતિ રમવા રૂપ છે. રમવું તે ચારિત્ર છે અથવા જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ “એમે ચરિત્તે” એવા ચોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શુદ્ધ સ્વભાવમાં મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ રહિત પ્રવૃત્તિ કરવી તે સ. ચારિત્ર છે. અનંતાનું અંધી આદિ ચારે ચોકડીમાંથી જેટલો કષાય ઘટયો તેટલું ચારિત્ર છે. અથવા મિથ્યાત્વ અને અસ્થિરતા રહિત અત્યંત નિર્વિકાર આત્મ પરિણામ તે ચારિત્ર છે.

જગતના જીવોને ચારિત્રની ખબર નથી. બહારનું ચારિત્ર લઈને લહી ચાલ્યા છે. પણ લાઠ વીનરાગ દ્વે તે

ચારિત્ર એટલે સ. દર્શન જ્ઞાનરૂપ સ્થિરતા કહી છે. આવી નિર્વિકાર સ્વરૂપ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર પર્યાય છે. શુદ્ધ ચારિત્ર શુણ્ણુ શુદ્ધ પરિણુમન છે. અને તે સાપેક્ષ છે. “એગે ચરિતો” તે નિરપેક્ષ છે. આ બન્નેને જે સમજશે તે શુદ્ધ દશાને પામી જશે. અને રાગ દ્વેષ વિષય કષાયનું પરિણુમન તે અશુદ્ધ પરિણુમન છે. બે પ્રકારનું પરિણુમન છે. માટે આવા શુદ્ધ પરિણુમનરૂપ પોતાના આત્માનો નિજ વૈભવ છે પ્રદુમ્ન કુમાર પોતાના પિતાને કહે છે કે મારા આત્મામા તેજ વૈભવનો જન્મ થયો છે માટે આપો રજા, મારે લેવી છે દિક્ષા. જેને દિક્ષા લેવી છે તેને તો આ વાત બરાબર સમજવીજ જોશે. હે લબ્ય જીવો ! ધર્મ જે છે તે સંવર નિર્જરા રૂપ છે. અને તેજ ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે. પર વસ્તુમાં મારાપણાની અપેક્ષા એ તો વિલાવ લાવ છે, પરલાવ છે.

ધર્મ તો આત્માનો અંતર્મુખી લાવ છે. તેને અંતર્મુખ થઈને એકવાર નિરીક્ષણ તો કર. ચૈતન્ય સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરો. ધન માલ કુટુંબ આદિનું નિરીક્ષણ તો અનંતવાર આ જીવે કયું છે પણ અંતર્મુખ કયું નથી માટે જ્ઞાનીઓનો આદેશ છે કે હે લબ્ય જીવો ! અંતર્મુખ નિરીક્ષણ જરૂર કરો.

હવે ચૈતન્ય સ્વરૂપનું નિરીક્ષણ કરીને સ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ પરિણુમન (પર્યાય) થાય છે અનંતા જીવો આત્મ પરિણુમન કરીને જ્ઞાન દર્શનને આરાધીને જન્મ

મરણના મૂળને ટાળીને સિંધપદ સુક્તિને પામ્યા છે. આત્મા પોતે અલય સ્વરૂપી છે તેમાં સુખ અને શાંતી ભરેલા પડ્યા છે તેજ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ધર્મ છે. અને તે વ્યવહારે મોક્ષનું કારણ છે.

અને નિશ્ચયથી પોતાનો આત્માજ “એગે આયા” છે. આવા શુદ્ધ આત્માનેજ ધર્મ જાણવો તે યથાર્થ છે, ભૂતાર્થ સત્યાર્થ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આદિ દશવિહે શ્રમણધર્મે તેજ સત્ય છે. એટલે તેજ નિશ્ચય છે. ચિદાનંદ આત્મ સ્વભાવને અંતર્મુખ શ્રદ્ધા જ્ઞાનમાં લઇને “એગે ચરિત્તે” તેમાં લીનતા રૂપ શુદ્ધ ભાવ તેજ ચારિત્ર ધર્મ છે. અને તેનાથી જન્મમરણનો અંત આવીને મોક્ષ થાય છે. (તે સિવાય જન્મમરણનો અંત આવે તેમ નથી).

જેયું આ પ્રદ્યુમ્નકુમારે તેના જેવા અનંતા જીવોએ ચોથી પરિણતી કરીને અંતર્મુખ આત્માનો આ સ્વાદ લઇને પછી ભગવાનની પાસે ચારિત્ર લઇને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરીને મોક્ષે ગયા; સિદ્ધ થઇ ગયા. આમ જાણીને હૈ જીવ ! તું સત્સમાગમે ઉચ્ચામાં ઉંચી વસ્તુને પામી જા. પામી જવા માટે હે લવ્યો ! દરેક સાધનો છે પણ તેનો તું વિચારજ કરતો નથી. હે લવ્ય જીવ ! તું સત્ત સમાગમે ઉચ્ચામાં ઉંચી સ.દર્શન જ્ઞાનરૂપ એવી યોગ્યતારૂપ ભૂમિકામાં આવીને જ્ઞાન સ્વભાવનો નિર્ણય કરવા તો યેસ.

નિર્ણય કર્યા કર્યા વેદન કર. નિર્ણય છે તે રાગ મિશ્રિત છે પણ તેનાથી દૂરીને તું નિર્વિકલ્પ નિર્ણય કર તેમાંજ તું

વેદન કર અને તે વેદનમાં આત્માની ઓળખાણ છે. આ સિવાય આત્મા ઓળખાય તેમ નથી. સુખ દુઃખને જાણ, સુખ દુઃખનો વેદક આત્મા છે. અને તેજ નિજ સ્વરૂપનું વેદન પણ કંઈ છે. કારણ કે નિશંક નિર્ણયથી વીર્યનો વેગ આત્મા તરફ વળી જાય છે. જે જીવે નિશંક નિર્ણયથી પૂર્વાપર વિરોધ વિનાનો નિશંક નિર્ણયજ આત્મા ઓળખવાનું કારણ છે.

આ દૃષ્ટાંતે તમે પણ શુદ્ધાત્મ તત્ત્વના ઉપદેશને ઝીલીને જેણે ચારિત્ર લીધું હોય અને લેવું હોય તેને આ શ્રવણની રંગે રંગે રૂચિ હોય અને હોવીજ જોઈએ. તમે તમારા વીર્યને સ્વભાવ તરફ વાળશો તો જરૂર મોક્ષે જશો. મોક્ષને પામશો.

આ સિવાય ખીજો ઉપાય જ્ઞાનીઓએ જોયો નથી. તમારે સસાર રાજી રાખવો છે કે આત્મા ? જેને આત્માને રાજી રાખવો હોય, ધર્મ કરવાની જાણસા હોય, આત્માને રાજી રાખવાની જેની જાણસા હોય તેની આંખ આગળ શું હોય ? તેની આંખ સામે આ લોક ન હોય, પણ પરલોક હોય. એટલે મારા સિદ્ધ તે સિદ્ધ દશાજ હોય અને તેને ધધાય આત્મા પોતાના જેવોજ હોય. ગાથા—

“ સ્વસ્ત્ય શ્રુદ્ધય શ્રુદ્ધસ્ત સંમ શ્રુયાઈ પાસઓ ”

આત્માની જાત સિદ્ધની જાત છે. હું એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય કે પચેન્દ્રિય જાતનો નથી તે તો નામ કર્મની પ્રકૃતિનું કૃણ છે. પણ આત્મા તો સિદ્ધની જાતનો છે. જે પોતાને

રાજી કરવા એટલે સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરવા ધર્મ કરતાં આવડે તો દંભ નીકળી જાય. (આજ તો બધોય બહાર અંતરમાં ઘણાજ ભેદ દેખાય છે) દંભીપણું નીકળી જાય.

આર ગતિમાં તે દંભ સેવીને દંભાશે, થોડું કરીને ઘણું કરી દેખાડવાની વૃત્તિવાળો તેજ દંભી છે. સમજે બરાબર સમજે. મોહને જે શત્રુ માને તે સૌહાર્દવાળો એવા સૌહાર્દવાળામાં ચતુર્કિંચિત દંભ ન હોય. ત્રણ કાળમાં ન હોય દેવ, ગુરૂ, અને ધર્મ પાસેથી ખૈસા મેળવવાનો અથવા સંસાર સુખ મેળવવાનો વિચાર કરવો એના જેવું દુનિયામાં પાપ નથી. સંસારને અને સંસારના સુખને સાંઝે મનાવે શ્રેષ્ઠ મનાવે તેમાં રતિ અને આનંદ મનાવે શ્રેષ્ઠ મનાવે તે મિથ્યાત્વ મોહ સંસાર અને સંસાર સુખની પાછળ પાગલ બનાવે તે કષાય મોહ છે. અને સંસાર સુખની માન્યતામાં ઢીલા કરનારને ધક્કા મારે તેનો કષાય મોહ છે. આટલું ધારી લેજો તેની નોંધ જરૂર કરજો.

મોહિ આપણને એવા ગાડા બનાવ્યા છે કે જેથી સુખ કે નુખતા સાધનો આગમ દેવ ગુરૂ ધર્મની કીંમત જ કરવા દેતા નથી. ‘લયંકર મોહની જાળરૂપી વનને સળગાવી નાખવા ને માટે “આધ્યાત્મભાવ અગ્નિ સમાન છે” આ સિવાય તે વન જળે તેમ નથી. વાંચેલા, ભણેલા, જાણેલા, મૂળ પાઠ કરેલા, સાંભળેલા, શાસ્ત્રોને આત્મામાં ઉતારવાની કળા તે આધ્યાત્મ છે. નામ સ્થાપના બને અધ્યાત્માને છોડીને દ્રવ્ય અધ્યાત્મમાં આવીને જો છુવ સતના સમાગમે પોતે

પોતાના ઉપાદાનના કારણે ભાવ આધ્યાત્મને પામે તો તે
જીવ જરૂર સ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ધર્મને પામે
“એએ આયા.”

મોહના રાજ્યમાં ત્રણ ઉપદ્રવ છે. તેને તમે પકડી પાડ્યા
છે ? રૂપીયા ઉપર કે ઘર ઉપર ઉપદ્રવ આવે તો શું કરો ?
તેમ આ મોહના રાજ્ય ઉપર સમય સમય ત્રણ ઉપદ્રવ છે.
પહેલો ઉપદ્રવ ધર્મ સમભાવે થાય જ નહિ. પછી
સલ્લે તે ધર્મના ખાના નીચે પોતાની જાતને ઓળખાવતો
હોય. ચિત્ત અને શબ્દ બંને મુનિ હતા. સનતકુમાર ચક્રિનું
સ્ત્રી રત્ન વંદન કરે છે ત્યારે તેના માથામાંથી પહેલું
તેલનું ટીપું તેનો અનુભવ થતાંજ પતીત થાય છે. નિયાણું
કરે છે વિષમ ભાવ આવે છે

બીજો ઉપદ્રવ પાપની લુંટ જોરદાર ચાલુ છે. તે
જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને સત્યાનાશ કાઢી નાખે છે. ત્રીજો
ઉપદ્રવ આત્મ રૌદ્ર ધ્યાન વિગેરે ભૂંડા ધ્યાનોથી
આત્મા એટલો બધો મુઝાયા કરે છે કે કહેવા વાત જ
નહિ. બયો બયો આત્માના હિતની ખાતર આ સમજો.
બીજી તો ઘણું સમજો છો પણ આને સમજવાની મહેનત
કરી જ નથી. બયો બયો લગ્ય જીવો આમાંથી જરૂર બયો.
પણ આત્મભાવના સ્વરાજ્યમાં બેઠેલાને પુણ્યનો ભોગવટો
પણ ઉપદ્રવરૂપ, પાપનું કારણ અને ધર્મમાં અંતરાયરૂપ
સાગે છે. પુણ્યના ભોગવટામાં આનંદ માનવો તે
પાપનું આમંત્રણ છે.

પુણ્ય ભોગવવા તે વાત જુદી અને આનંદ માનવો તે વાત જુદી છે. આનંદ માનવો તે પાપનું આમંત્રણ છે. વ્યાખ્યાન એટલાજ માટે સાંભળવાનું છે કે આપણે આત્મા પરથી મિથ્યાત્વ મોહનું રાજ્ય કષાય મોહનું રાજ્ય ને નો કષાય મોહનું રાજ્ય એ સર્વથી ખસી જાય એમ ત્રણે પ્રકારના રાજ્ય ખસી જાય. અને દેવ ગુરૂધર્મનું રાજ્ય પામી જઈને આત્મા પોતે પોતાના સ્વરાજ્યમાં સ્થિર થઈને ઠરી જાય. માટે હે ભવ્ય જીવો તેના માટેજ વ્યાખ્યાન સાંભળવાનું છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે.

ગાથા— एगंत मेयं अभिपश्यन्ना

એકત્વ ભાવનાનીજ ભાવના કરો આટલું કામ તો જરૂર કરો. પડિત પુરૂષ એકત્વ ભાવનાનીજ (સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, આદિ એકત્વ ભાવનાની, પ્રાર્થના કરે. કેમકે જન્મ, જરા, મરણરૂપ રોગ શોક અને ભયથી ભરેલા આ જગતમાં પોતાના કરાએલા કર્મથી બચવા માટે ધર્મ સિવાય, કોઈપણ રક્ષા નહિ કરે. માટેજ એકત્વ ભાવના ભાવવાનીજ પ્રાર્થના કરો. “એગેઆયા એગે નાણુ, એગે ચરિ-તે” આત્મા એક, જ્ઞાન એક, દર્શન એક, ચારિત્ર એક, તે દરેકને જેમ છે તેમ સમજો એકના ભાન વિના સ્વયં એકલો દુઃખનો અનુભવ કરે છે. જો એકલા આત્મા ઉપર વિજય કરો તો તે સર્વ શ્રેષ્ઠ વિજય છે. ગાથા—

एगो जिए पंच, पंचजिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताणं, सव्वसत्त जिणामहं ॥

જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર મય એકલા આત્માનુંજ ભાન

અવાથી એકલો આત્મા સ્વયં શાશ્વત સુખનો અનુભવ કરે છે
અરે ! ભાઈ એકલોજ આવ્યો છે અને એકલોજ રખડે છે,
અને એકલોજ જવાનો છે. અને જો ભાન પણ એકલાનું
કરે તો દુઃખ ટળીને શાશ્વત સુખને પામી જાય.

એકલોજ સિંધ દશામાં સ્વયં સુખનો અનુભવ કરનાર
માટે એકત્વનીજ ભાવના કરો. અને એકલાનેજ જાણો તેના
જોરે જીવ અનંત આત્મસુખનો અનુભવ જરૂર કરશેજ
તે વાત ચોક્કસ છે.

વ્યાખ્યાન ૧૦

સંવત ૨૦૧૫ના માગશર વદ ૫ મંગળ તા. ૩૦-૧૨-૫૮

પરમ માંગસ્ય કારી પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરીને
સિંધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય
થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિંધાંત, અહિં ઠાણાંગ
સિંધાંત પહેલું ઠાણું “એગે આયા” ચારિત્ર અનેક પ્રકારના
છે. પણ તે દરેક ચારિત્રમાં કર્મના સદ્ભાવની કે અભાવની
અપેક્ષા રહેલી છે. પણ “એગે ચરિત્તે” એ ચારિત્ર તે
નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. તે ચારિત્ર આત્મમય છે. એગે ચરિત્તે
ત્યાં ચારિત્રની મુખ્યતા જ્ઞાનમય છે.

આવું ચારિત્ર તે ચારિત્ર મય આત્મા પોતેજ તેનો
આશ્રય કરીને સ્વરૂપમાં ઠરી જાય તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન
ચારિત્રને પામે, અહીં લગવાન મહાવીર હેવ ભલામણ કરે
છે કે અહીં સંસારી જીવોને રાજી રાખવા માટે કે રાગાદિ
કરવા માટે કે રાગાદિ સેવવા માટે તે નથી. રાગાદિ સેવાય

તો તેતો ચારિત્ર મોહનો વિકાર છે, અને તે વિકાર રખડવાની ક્રિયા છે. અને રાગાદિ ટાળી, અંશે અંશે વિતરાગતા પ્રગટ કરવી તેજ જ્ઞાની પુરુષોની ભલામણ છે.

સંસારના રાગી જીવો ગમે તેવા વૈરાગી સંયોગોમાં મુકાય તો પણ સંસારનેજ ઇચ્છવાના કારણ ગળા સુધી સંસારનોજ રાગ ભર્યો પડ્યો છે. સ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધનાથી તો જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ મોક્ષના મુખને જીવન પામે ત્યાં સુધી મનુષ્યપણાનું મુખ, દેવગતિનું મુખ, દેશાંગી સાદ્યખીનું મુખ જરૂર મળેજ; એવા ઉચ્ચ પ્રકારના મુખો સંકેતે ખંધાઈ જાય છે. પણ ખાંધવાની તન્મયતા નથી.

કાર્મણુ વર્ગણના આઠ ભેદ આત્મા સાથે ખંધાય છે. જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મ ખંધાય છે. તેમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કેવું ? - તેનું કાર્ય કેવું ?

તેમ આઠે કર્મના પ્રશ્ન પૂછીએ તો સોળ પ્રશ્ન થાય છે. કાર્મણુ વર્ગણ આદિ બોલીએ છીએ પણ તેનો વિચાર કરતા નથી. પણ વિચાર કરતાં વિવેક આવે અને વિવેક સાથે વિનય આવે. અને વિનય હોયતો વિરામપણું આવે આ સિવાય ખીજો ઉપાયજ નથી. જ્ઞાનીઓ આપણને દયા વર્ષાવતા સમજાવે છે કે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તે આંખના પાટા સમાન છે. જેમ આંખે પાટા હોય તો તે જોઈ શકે નહિ તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ગાઢ હોય તો તે જીવ હિતા હિતને સમજી શકતો નથી. આ કર્મથી પોતાની જ્ઞાન શક્તિ અવરાઈ જાય છે. પણ ખરી રીતે તો પોતેજ પોતાની જ્ઞાન શક્તિને જોતેજ

નથી અને અવળો પડીને જ્ઞાનશક્તિને હિંસુ કરી રહ્યો છે. ત્યારે વ્યવહારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ નિમિત્ત કહેવાય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પાટા સમાન છે અને તે પાટા અનેક પ્રકારના છે. મતિ જ્ઞાનાવરણીય આદિ પાંચ પ્રકારે પાટા છે. તે પાંચ પ્રકારે જ્ઞાનને આવરે છે. આત્માની શક્તિ આત્મામાં છે પણ તે શક્તિ તરફ પોતે લક્ષ્ય કર્યું નથી. તે પોતેજ તેને આવરીને બેઠો છે.

બીજું દર્શનાવરણીય કર્મ તે રાજના પોળીઆ સમાન છે. જેમ રાજાને મળવા જતાં આગળ બેઠેલો પોળીયો રાજાની પાસે સીધા જવા દેતો નથી. તેમ દર્શનાવરણીય કર્મ ગાઢ હોય તો તે જીવ દેખવારૂપ દર્શન ઉપયોગને પામી શકતો નથી. આ કર્મથી આત્માની દર્શન શક્તિ અવરાઈ જાય છે. જો કે ખરી રીતે પોતેજ પોતાની કેવલ દર્શનરૂપ પૂર્ણ દર્શનશક્તિને જોતો નથી. અને અવળો પડીને દર્શનશક્તિને હિંસુ કરી રહ્યો છે. ત્યારે વહેવારે દર્શનાવરણીય કર્મ નિમિત્ત કહેવાય છે.

ત્રીજું વેદનીય કર્મ મધ તથા અક્રીણ ખરડીયા ખઠગ સમાન છે. જેમ મધ ચાટવાથી સંસારી જીવે માની રાખેલ ક્ષણિક વિનાસી સુખનો સ્વાદ આવતાની સાથેજ જીભ કપાવારૂપ દુખનો અનુભવ (સાથેજ) રહેલો છે. વેદનીય કર્મે અનંત અવ્યાખાધ સુખ રોક્યું છે તેમ વ્યવહારે કહી શકાય. પરંતુ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ જોતા આત્મા પોતેજ ઉધો પડીને પોતાના અવ્યાખાધ સુખને આવરીને બેઠો

છે. ઇત્યાદિ આઠે કર્મનું સ્વરૂપ તેમજ કાર્ય વિચારી લેવા.

હવે સમજો જેને ભૂતકાળમાં અનંતકાળ રખડ્યાને બ્યાલજ નથી. ગાથા—

“ પુર્વિ ચ ર્ણિહ ચ અણાણયં ચ ”

જસ નર્તિ પુરા પચ્છા અન્ના તત્થ કઓ સિયા ”

અને વર્તમાનમાં પાપ ન બંધાય તેવી સાવચેતી રાખે અને ભવિષ્યમાં હવે મારે ભટકવું ન પડે તેની તેને ચિંતા ન હોય, સ. ધર્મ જ્ઞાનધર્મ ચારિત્ર ધર્મમાં રસજ ન હોય અને રસ આવે પણ નહિ. જેવા ન હોઈએ અને તેવા ઓળખવાની ઇચ્છા તેના જેવું જગતમા પાપ નથી

ત્રીસાણ મહા મોહણી ઠાણેહિ ત્રીસ પ્રકારે મહા મોહનીય કર્મ બંધાય છે. બ્રહ્મચારી ન હોઈએ ને બ્રહ્મચારી તરીકે, તપસ્વી ન હોઈએ ને તપસ્વી તરીકે, ઓળખાવાની ઇચ્છા તેના જેવું જગતમાં ખીમું કોઈ પાપ નથી. તે ઝેર છે.

ધર્મ પ્રવૃત્તિ ધર્મ પામવાના ઇરાદે થાય અથવા હૈયામાં ધર્મ આવ્યો હોય તો તેને વધુ સ્થિર અને તની વૃદ્ધિ કરવાને માટે થાય. આ બે આશય સિવાયની ધર્મ પ્રવૃત્તિ તે સાચી ધર્મ પ્રવૃત્તિ નજ કહેવાય. તમે અત્યાર સુધી જે ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરી તેની સાથે આ બે આશય રાખ્યા ? બાકી કર્મ પ્રવૃત્તિને ધર્મ પ્રવૃત્તિ માનવી તે મિથ્યાદર્શન સદ્ય છે. પાપમાં ધર્મ માનવો તે મિથ્યાદર્શન સદ્ય છે.

આચારંગમાં કહે છે જે આયા સે આયા જેણ વિ
જાણઈ સે આયા એવં સે આયા એવં સે નાયા એવસે
વિણાયાઃ ઉપયોગ કે સ. દર્શન ક્ષાન ચારિત્ર તેજ તારો
ધર્મ અને તેજ તારો આત્મા છે. તે નિશ્ચયથી છે. અને
તેજ મોક્ષનું કારણ છે. “ એગે આયા ” શું વાત કરું શું
વાત કરું લાઇ ! ધર્મનું સુખ પ્રત્યક્ષજ છે. તેને તમે
માણો હવે ધર્મીના ધર્મને જાણ્યા વગર સાચો ધર્મ
થાયજ નહિ.

નોંધ કરી લેજો અને સાચો ધર્મ થયા વિના સંસાર
જરાયો ખસે જ નહિ. અને સંસાર ખસ્યા વગર અરે !
મુક્તિ નજીક આવે નહિ માટે ધર્મતો ખરાખર સત્ સમા-
ગમે જાણવોજ જોઈએ. તેના શરણે જવું જોઈએ, અને ખરા-
ખર ન જાણાય ત્યાં સુધી જાણનારની છાયામાં રહેવું જોઈએ.

સમકિત પામેલો જીવ સંસારમાં પણ હોય તે જીવ
અવિરતિ ને દબાવે ને વિરતિનેજ ઇચ્છે. તેને જ સમકિત રહે,
નહિ તો સમકિત ચાલ્યુ જાય. સમજો તો ખરા ધારીને
અંદરથી નિર્ણય કરો કે હવે તે કેવી રીતે અવિરતિને
દબાવે અને કેવી રીતે વિરતિને ઇચ્છે ? ને સત્ના સમાગમે
રહેલો જીવ કેવો દીપી નીકળે તેના ભાવભેદ અવસરે—

વ્યાખ્યાન નં. ૧૧

અ. ૨૦૧૫ માગશર વદ ૬ બુધવાર તા. ૩૧-૧૨-૫૮

સિધ્ધાંત સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં સિધ્ધ થયા પછી જે વાણી છુટે ને તે ગણધર સૂત્રરૂપે શુંથે તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. તે સિધ્ધ દ્વારા આપણને જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા ગાથા—

ધર્મો મંગલ મુક્તિદં અર્હિસાં સંજમો તવો
દેવા ઽવિવં નમસ્સંતિ જસ્સ ધમ્મે સયામણો

ધર્મ તે મોટામાં મોટું ઉત્કૃષ્ટ માંગલિક છે, દુનિયામાં પાંચ પ્રકારના માંગલિક છે. તેમાં પાંચમું માંગલ શાશ્વતમુવ અને કાયમ ટકવા વાળું છે, અને આત્માની સાથે રહેવાનું છે. તે ધર્મ મંગલ છે. બાકીના ચાર મંગલ તો ક્ષણિક છે. પુત્રનો જન્મ થાય, લગ્ન પ્રસંગ છે આદિ ચાર પ્રકારનાં માંગલિક તો સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને સંયોગનો વયોગ પણ છે તેથી ક્ષણિક છે. પણ ધર્મ તે તો જીવનની સાથે સદાય રહેનારો છે, તેથી તે શાશ્વત છે. આ મંગલથી ચારે ગતિના નદાવા થઈ જાય છે અને નર્કતિર્યંચ ગતિમાં બંધ પડતો નથી.

વાચરા ધર્મ તણા વા વા લાગ્યા કે ધર્મ કરો ધર્મ કરો.

આવો જો મંગલ ધર્મ પામવો હોય તો ક્રોધને ટાળો ક્રોધ તે તો કાળા નાગ જેવો છે. ક્રોધ કરવાથી કાળા (નર્ક ગતિમાં) ક્ષેત્રમાં જવું પડે છે. ક્રોધને ટાળો અને ધર્મને ।મો. માનયા નિરાભિમાન પણ હજાય છે. અને માનથી

જ્ઞામિઓનો વિનય થતો નથી, અને ધર્મ પણ થઈ શકતો નથી. પછી માયા ટાળો માયા તે હાથીઆ થીર જેવી છે. તે બહુજી ખુંચે છે. જ્યાં સુધી નીકળે નહિ ત્યાં સુધી ખુંચ્યા જ કરે છે અને તેથી તે ધર્મને પામી શકતો નથી. પછી લોભને ટાળો તે તો સર્વસ્વનો નાશ કરનારો છે. માટે આ ચારે ચંડાળ ચોકડીને જરૂર ટાળો.

આ ટાળવા માટે જ્ઞાની કહે છે કે બે વસ્તુને ઓળખો જીવ અને અજીવ, જીવનો ધર્મને જીવમાં અને અજીવના ધર્મને અજીવમાં ખતવો, અજીવના ધર્મને બાણીને તેને છાંડો અને જીવના ધર્મમાં સ્થિર થાવ કાલે આપણે ચાલે કર્મની વાત કરી કર્મ તે અજીવ છે. તેને બાણે તે આઠે કર્મથી રહિત એવા આપણા સ્વભાવને બાણે અને તેમાંજ ઠરો. ગાથા—“ધર્મમા રામે ચરે સિખખુ” ધર્મમાં જ રમો આયુષ્ય કર્મ તે બેડી જેમ કોઈએ ચોરી કરી હોય તો તેને બેડીમાં રહેવું પડે છે તેમજ જીવ જ્યારે વિભાવ ભાવરૂપે પરિણમે છે ત્યારે કર્મ બંધાય છે.

છ લેશ્યાના પરિણામ પામીને આયુષ્ય કર્મ બાંધે છે. જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધે તેવી ગતિની જેલમા જવું પડે છે. આયુષ્ય કર્મ હેઠ સમાન છે તે આત્માના અક્ષય સ્થિત શુણને રોકવા વાળું છે.

તે શુણ સંપૂર્ણ ખીલે તો મોક્ષનું સુખ પામે. નામ કર્મ તે ચિતારા સમાન છે જેમ ચિતારો અનેક પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર ચિત્રો ચિતરે છે, તેમ જીવ જે વિભાવમાં

જોડાય તો જીવને એકેન્દ્રિય આદિ તથા પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ આદિ અનેક પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર ચિત્રોમાં જોડાવું પડે. આ જીવે આવા અનેક પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર ચિત્રો તથા અનેક પ્રકારના રૂપ રંગ લોગવ્યા છે. સાડું કે નરસુ ઉત્તમ શરીર મળે તે કાંઈ આત્માને શરણુ રૂપ નથી.

આ જીવ અનેક પ્રકારના દેહ નગરમાં આવ્યો અને ગયો. પણ દેહ પોતાનો થયો નહિ, થશે નહિ અને થવાનો પણ નથી માટે સત્ સમાગમે સાચુ સમજીને વિકાર ભાવોને છોડીને તે તરફ વળતા તારા વીર્યને પાછુ વાળ તો આ દેહ ધરવા નહિ પડે. વળી તે અમૂર્ત ગુણને આવરે છે. તે તેનું કાર્ય છે. જુગ પુત્રો પોતાના પિતાને કહે છે કે હે પિતાજી આત્માનો ગુણ અમૂર્ત છે તે પાસે ઇન્દ્રિયોથી કે મનથી પકડી શકાય તેમ નથી. તે તો ઇન્દ્રિયાતીત છે. ગોત્ર કર્મ તે કુભારના આક સમાન છે. જેમ આક ફર્યા કરે છે તેમ ગોત્ર કર્મથી આ જીવ અનેક પ્રકારના ઉંચ ગોત્રમાં ફર્યા કરે છે. અને તે અગુરુ લઘુ ગુણને રોકે છે.

અંતરાય કર્મ તે રાજના ભંડારી સમાન છે. રાજનો ભંડાર ભરપુર ભર્યો છે. પણ રાજની આજ્ઞા વગર તે ભંડારી કાંઈને કાંઈજ આપી શકતો નથી. તેમ અંતરાય કર્મ આત્માની અનંત વીર્ય શક્તિ દાન શક્તિ, અનંત લાભ શક્તિ આદિ પાંચે શક્તિને આવરે છે. અને તેથી તે પોતાનો (જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ અનંત ગુણના) ગૈભવને જોઈ શકતો નથી માટે ધર્મ પામવો હોય તો જીવ અજીવના ધર્મને સમજીને તું પોતે તારા સ્વરૂપમાં ઠર.

આવા ધર્મને પામવા માટે હે લબ્ય જીવો ! તમે તેને જાણો અને જાણીને પછી આઠ કર્મો આદિ કયા કારણથી બંધાય છે તે સમજીને તેના કારણોને છોડો. જ્ઞાના વરણીય કર્મ છ પ્રકારે બાંધે છે. દર્શના વરણીય કર્મ પણ છ પ્રકારે બંધાય છે. તે બધા પ્રકાર જાણો. મમજ્ઞે. જ્ઞાન ગુણ કે જ્ઞાની પુરૂષોના, ધરમાત્મા પુરૂષોના અને ચારે તિર્થના અવર્ણુ વાદ બોલવાથી, તેમનું ભુંડું ઈચ્છવાથી તેમને પીડા ઉપજાવવાથી મહાન ચીકણું જ્ઞાના વરણીય કર્મ બંધાય છે. માટે જ્ઞાનીઓનું હીણું ન બોલવું, તેમને તો કંઈજ લોકશાન નહિ થાય પણ ભાઈલા ! આપણા પોતાનાજ આત્મ ગુણની અશાંતના થાય છે.

અત્યારે તો લોકો જ્ઞાનીઓને એમ કહે છે કે જોયા જોયા ભારે લણવાવાળા જ્ઞાની. કાલે તો હજી તેનું વર્તન કેવું હતું ને આજે ધર્મ પામી ગયા છે. પણ ભાઈ પરિણામ સમય વર્તી છે. તે સમય પછી તેના પરિણામ કેમ નહિ ફરે. તારે તો કંઈજ કહેવાનો અધિકાર કે હક નથી.

ન્યાય-મહાવીર પ્રભુ વિચરતા વિચરતા મગધ દેશ તરફ પધાર્યા અને શ્રેણિક રાજાના ઉદ્ધાનમાં ઉતર્યા. વનપાળે આવીને શ્રેણિક રાજાને વધામણી આપી પ્રભુ પધાર્યા છે. તે વખતે શ્રેણિક રાજા સિંહાસન પરથી ઉતરી પ્રભુ જે દિશાએ છે તે દિશા તરફ મુખ કરી કહેવા લાગ્યા. ત્રિલોકી નાથ પધાર્યા, મારા તરણ તારણ પ્રભુ પધાર્યા. નમોઽશ્વિનૌ પાઠ બોલી વંદણા નમસ્કાર કરે છે અને મુશુટ વરજીને દાગીનો બધો વનપાળને વધામણીમાં આપે છે.

આ બીજી પ્રભુ જ્યાં બીરાજે છે ત્યાં અર્જુન માળીનો ઉપદ્રવ છે. એકજ બાબુથી દર્શન કરવા જવાનો રસ્તો હતો. શ્રેષ્ઠિક રાજા દર્શનને જાય છે ત્યાં સુદર્શન શેઠ જે દ્રઢ ધર્મી છે પ્રિયધર્મી છે તેને અંદરમાંથી પ્રભુના દર્શન કરવા જવાનો વેગ ઉપડ્યો અને જે બાબુ અર્જુન માળી છે તે બાબુ જવાની તેના પિતાએ ના પાડી છતાં આને ખરો વેગ ઉપડ્યો છે જેથી તે કોઈના રોક્યા રોકાતા નથી અને દર્શન કરવા જાય છે. વીર્યનો વેગ ઉપડ્યો છે. ધર્મના રંગે રંગાયેલા છે. નગરની પ્રજા કોઈ મેડી ઉપર ચડીને કોઈ અટારીએ ચડીને જુએ છે અને કહે છે આ જોને ધર્મનો ઢીંગલો ચાલ્યો. ધર્મની પુછડી છે દર્શન કરવા જાય છે આવા પરિણામ તે મહાન પાપ છે.

તેનાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે. સુદર્શન શેઠ જાય છે ઉપસર્ગ સહન કરે છે અને અર્જુન માળીને ધર્મ પમાડે છે. મહાવીરના પાસે બંને જાય છે અને અર્જુન માળીને ધર્મ પમાડે છે. આ તો ન્યાય સાધારણ છે. પણ જ્ઞાનીઓની અશાંતના નજ કરવી. બીજા ભાવ લેદ અવસરે.

પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરીને શાસ્ત્રોદ્ધાર જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા ઠાણાંગ સિધ્ધાંત પહેલું ઠાણું “ એગે ચરિતો ” ચારિત્ર એકજ પ્રકારનું છે. ને તે નિરપેક્ષ છે, ને બીજું સાપેક્ષ છે. તે વર્તમાન વર્તતી દશામાં વર્તે છે તે સાપેક્ષ છે. નિરપેક્ષને જાણ્યા પછીજ સાપેક્ષની સમજ પડે છે.

અને પછીજ નિરપેક્ષને પામે છે એકજ આત્મા, જ્ઞાન પણ એક, ચારિત્ર પણ એક, આમ “એગે આયા એગે નાણે એગે ચરિતો” માટેજ કાલે કહેવાઈ ગયું કે ધર્મીના ધર્મને જાણ્યા વિના અનંત ધર્મને ધરનારો એક ધર્મીને જાણી શકતો નથી માટે એવા ધર્મીને જાણો.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ અનંત ધર્મને ધરનારો એવો આત્મા ધર્મી છે એવા ધર્મીને ઓળખ્યા વિના, જાણ્યા વિના, સમજ્યા વિના, તે તરફ પોતાના ઉપયોગને ઝુકાવ્યા વિના સમ્યક્ત્વ થાય નહિ. અને સમ્યક્ત્વ વિના સ. જ્ઞાન દર્શન ધર્મ થાય નહિ અને જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર-રૂપ આત્માનો સાચો ધર્મ પ્રગટ્યા વિના સંસાર એક રંગ માત્ર ખસે નહિ. અને સંસાર ખસ્યા વિના મુક્તિ થાય નહિ. સુખ પણ થાય નહિ.

માટે અનંત ધર્મને ધરનાર એક ધર્મીને અને તેના ધર્મને સત્ સમાગમે એક વાર જરૂર જાણવોજ જોશે. અને તે ન જાણાય ત્યાં સુધી સંત વીતરાગી સમ્યક્દર્શી સદ્ગુરુઓની નેશ્રામાં રહેવુંજ જોશે અથવા તો નેશ્રામાં રહો. સમક્રીત પામેલો છવ અવિરતિને દખાવીને વિરતિનેજ ધર્યો. આવો પ્રયત્ન સમક્રિતી દ્રષ્ટિનો હોવોજ જોઈએ. જો તે ન હોય તો સમક્રિતી રહેજ નહિ અને હોય તો ચાલ્યું જાય.

આત્મા સમક્રિતી થાય એટલે વિરતિનો ભુખ્યો થાયજ. તમે સમક્રિત થયા ? વિરતિના ભુખ્યા થયા ? વિરતિ એટલે સ્વરૂપમાં વિરામ પામવું તે. સમક્રિતી થયા પછી સ્વસ્વરૂપમાં

વિરામ પામવાની ભુખ લાગેજ. એક અંતરમુહૂર્ત સ્વરૂપમાં વિરામ પામે તો મોક્ષને એટલે કેવળજ્ઞાનને પામેજ. જેને મોક્ષ જવું હોય તેણે જગતના સર્વ જીવો પર દયાળુ થવું પડે, અને કોઈના પણ દુઃખમાં નિમિત્ત થવાનું બંધ કરવું પડે અને તોજ મોક્ષ જઈ શકાય.

ભાઈ ભટકયા તેનું ભાન અને ભટકવાનો ભય આ બન્નેનો વિચાર હૈયામાં જાગે તો બધીએ ધર્મની વાતો રૂચે. સાક્ષાત્ તીર્થંકરની પ્રગદામાં બેઠો હોય પણ આ ભટકયા તેનું ભાન અને હવે ભટકવાનો ભય બન્ને ન હોય તો ત્રિકાળ ધર્મ સમજેજ નહિ. અનંત દુઃખ પામ્યો. હવે મારે ભટકવું નથી આમ ભાન થાય ત્યારેજ તે જીવ મોક્ષનો રસીઓ બને તેજ જૈન. જૈન એટલે રાગ દ્વેષ મોહને જીતીને પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં ઠરે, તેજ સાચો જૈન. આચારંગ સૂત્રમાં કહે છે કે—

જે ગુણેસે આવઢે જે આવઢે સે ગુણે. જ્યાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના ભોગ છે તેજ સંસાર છે અને જ્યાં સંસાર છે ત્યાં પાંચે ઇન્દ્રિયોના ભોગ છે.

હવે ઇન્દ્રિયો તે જડને આશ્રયે છે અને ભોગભાવ તે ચૈતન્ય (આત્મા) ને આશ્રયે છે બંને જુદા જુદા છે. હવે ભોગભાવ અને રાગ દ્વેષ તે ભોગભાવરૂપ સંસારને પરસ્પરમાં કાર્ય કારણ સંબંધ છે. (મમત્વ બુધ્ધિ છુટે તોજ મમત્વ છુટે) સયોગ સંબંધ છે. તદ્ ઉત્પન્તિ સંબંધ થાય છે. હવે ભેદભાવને છોડવાથી સંસારિક તૃષ્ણાનો તથા રાગ, દ્વેષ

મોહ, વ્યામોહનો છુટકારો થઇ જાય છે. (હુનિયા ઇન્દ્રિયોને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ તેમ નથી.)

ગુણ એટલે ભોગભાવ અને આવદે એટલે આ વર્તન એટલે સંસારી જન્મમરણનું ચક્ર જ્યાં સુધી ભોગભાવ છે. ત્યાં સુધી આવદે આ વર્તન છે. અને આ વર્તન છે ત્યાં સુધી ભોગભાવ છે. હવે આ ચક્ર સર્વથા છુટે કયારે? જ્ઞાની સમજાવે છે કે જ્યારે જીવ ભોગભાવ અને રાગ દ્વેષ મોહનો સંસારનો બંને કાર્ય પરસ્પર કારણ સંબંધ છે. તેને બરાબર સમજો. ભાઈ, ઇન્દ્રિયો તો જડ આશ્રિત છે અને ભાવ તો ચૈતન્યનો છે. આત્માનો અને જ્ઞાનનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. તેને બરાબર સમજો અને સમજીને પણ જીવ જ્યારે સ્વ દ્રવ્યનો આશ્રય કરે અને સ્વભાવ તરફ વળે છે ત્યારે સ્વદ્રવ્યના આશ્રયે જીવ સ. દર્શન જ્ઞાન, ચારિત્રને પામી જાય છે. અને તે કાર્ય છે. અને સ્વદ્રવ્ય પોતે જ કારણ છે.

આમ બરાબર સમજી લે અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે વ્યવહાર કારણ છે. આત્મા નિશ્ચય કારણ છે. જ્ઞાન દર્શન ને પામે ત્યારે જીવને સંસાર કંમે કંમે છૂટી જઈને મોક્ષને અને શાશ્વત સુખને પામશે. જડ પરમાણુનો આત્મા સાથે સંયોગ સંબંધ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને આત્માને તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. આમ બરાબર સમજીને જે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની આરાધના કરશે તે જરૂર મોક્ષના શાશ્વત સુખને પામશે પામશે ને પામશેજ.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૨

સ. ૨૦૧૫ માગશર વદ ૭ ગુરુવાર તા. ૧-૧-૫૬

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહિં ઠાણુંગ સિધ્ધાંત તેનું પહેલું ઠાણું તેની વાત ચાલે છે “એમ ચરિત્તે” આત્મા ચારિત્ર મય છે આત્માનું ચારિત્ર એકજ છે, જ્ઞાન પણ એકજ છે દર્શન પણ એકજ છે તે ત્રણેની એકતા તે ચારિત્રને સાપેક્ષ ચારિત્ર કહેવાય છે. અને પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવના આશ્રયે જમી જતા જે જે ચારિત્ર પ્રગટે છે તેને નિરપેક્ષ ચારિત્ર કહે છે. દુધ અને પાણીને અળગા કરનાર લિપ્ત કરનાર અલગ કરનાર રાજહંસો દુનિયામાં શોધ કરતાં મળી આવશે કે જેની આંચ લાગતા દુધ લેશે અને પાણી પડ્યું રહે છે પણ અનાદિની આ કુટેવોથી પોતેજ ઉધો પડીને જીવનું અલગ લિપ્ત સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ બનાવનાર અને તેને મલાવી અલૌકિક પિછાણ કરાવનાર નિઃશંક ગુરુઓ વિના ખીજી કોણ હોઈ શકે? ભલા આ ધરતી ઉપર આવા સંત જાદુગરો ન હોત તો ભેદ જ્ઞાનની સાચી સંજીવની બક્ષિસ કરનાર ખીજી કોણ હોઈ શકે આચા સંતોજ છે જગત આજે આવી (ચેનચાળા, રાગ, દ્વેષ, મશ્કરી, આદિ અનેક ચેનચાળા૩૫) કુટેવોથી ટેવાઈ ગયેલું છે. એક લેશ માત્ર પણ તેનથી કંટાળો નથી ઉપજતો તેનાથી તેઓને અવિરત (જરાએ વિશ્રાંતિ પામ્યા વિના) પાણે ગતિ કરી રહેલા એવા ચક્રોથી ચાલતી આ જીવોની પડિકમ્મા

(પ્રદક્ષિણા) હવે તે પ્રદક્ષિણાને અટકાવવા થોભાવવા જ્ઞાની સંત પુરૂષોએ ભેદ જ્ઞાનનો બહુ શોધી કાઢ્યો છે. એટલે વિશ્વાવના આત્માના, પુદ્ગળના, કાર્ય કારણ ભાવ, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના કાર્ય કારણ ભાવ બંનેને સમજો. જ્ઞાન અને આત્માનો તાદાત્મિક સંબંધ છે.

જ્ઞાન અને પુદ્ગલ કર્મનું પૃથક્કરણ કરતા બહુ કર્મમાં આત્મબુદ્ધિ છોડતાં અને જ્ઞાનાનંદ આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરતા, અનાદિનું ચક્ર ઉધુ કરતું હતું. તે સવળું કરવા લાગ્યું અને થોડાજ દિવસોમાં તેનો ચમત્કાર દેખાયો. એ ચક્રોની ગતિ મંદ પડવા લાગી હવે તેની ગતિ પહેલાં જેવી તીવ્ર ન હતી અને ધીમે ધીમે ચક્રો તદનજ બંધ પડી ગયા.

“ જે ગુણેસે આવઢે જે આવઢે સે ગુણે ”.

પરિણામે જીવનની પડિકમ્મા (પ્રદક્ષિણા) પૂરી થઇ રખડવું પુરું થયું. અને તેઓ સંસારના આ વર્તનમાંથી છુટી ગયા હંમેશના માટે ઉગરી ગયા થોભો હવે તે કોના પ્રતાપે ? અરે કહેવુંજ પડશે કે સંતપુરૂષના સમાગમે સ્વપરની સ્વરૂપ વિચારણાથી ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં સ્થિર થઇ લીન થઇ. સ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પામી જાય. માટે સાપેક્ષ નિરપેક્ષ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્માની સત્સમાગમરૂપ બહુગર દ્વારા જીવ પોતેજ સમજી જાય તો કામ થઇ જાય, એકવાર સ્વાદ આવ્યા પછી તો તેને બહારમાં ગમતુજ નથી.

અનાદિ જ્ઞાનનો જીવ દ્રષ્ટિ વિપર્યાયમાં પડ્યો છે તેનું કારણ જીવ શોધે તો કારણને ટાળીને સ્વરૂપમાં ટકીને

મોક્ષને પામી જાય. માટે દ્રષ્ટિ વિપર્યાસનું કારણ દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે. તો સમજીને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરશો. જરૂર કરશો. એક વખત સરિતા કિનારે જે પરિચોનો લેટો થઈ ગયો એકનું નામ હતું સુરૂપા ખીજનું નામ કુરૂપા. બન્ને એકબીજાને કહ્યું, ચાલો આપણે સરિતામાં સ્નાન કરીએ. બન્ને પોતપોતાના વસ્ત્રો કિનારે મુકીને જળ તરંગમાં પડ્યા થોડી વાર પછી ત્યાં કુરૂપા જલદી સ્નાન કરીને બહાર આવી અને સુરૂપાના વસ્ત્રો પહેરીને પોતાના રસ્તે પડી. હવે સુરૂપાએ આવીને જોયું તો પોતાના વસ્ત્રો ન મળે. પણ લજ્જા ઢાંકવા ખીજે કોઈ રસ્તોજ ન હતો એણે કુરૂપાના વસ્ત્રો પહેરી લીધા. ખસ ત્યારથી માણસની દ્રષ્ટિમાં એક મોટો ભ્રમ પેદા થયો તે એકે સાચી સુરૂપા છે, તેને કુરૂપા સમજવા લાગ્યા અને કુરૂપાને સાચી સુરૂપા માનવા લાગ્યા.

આ અજબ પરિવર્તનનું પરિણામ એ આવ્યું કે લોકો સાચા સૌંદર્યથી અણપીછાણુજ રહ્યા (અનંતોકાળ આમજ કાઢ્યો) અને કલચર સૌંદર્યની પાછળ ઘેલા બન્યા અને જીવનને વેડફી રહ્યા. પણ લેદ પારખુઓ તો લેદ પારખી ગયા અને જગત સમક્ષ દાદશાંગી પેટી રાખી ગયા કે લેદ વિજ્ઞાનની સાચી સમજણને પામીને અને પારખીને અલેદ થઈ જાય.

જે સ્વમાં લેદને પારખી કુરૂપતાને છાંડી અલેદ થઈ ગયા અને જે દ્રષ્ટિ વિપર્યાસમાં રહ્યા તે સંસારમાં રાખી રહ્યા. છતાં જગતના એ વિપર્યાસમાં હજી જોદએ તેવો ફેર

ન પડ્યો તેનું કારણ એ કે કુરૂપતામાં સુરૂપતા અને સુરૂપતામાં કુરૂપતા માની ગેઠા. હવે સુરૂપતા અને કુરૂપતાનું ભેદ જ્ઞાન કરીને જે જીવ પોતે પોતાની સુરૂપતા તરફ ઢળી જશે તે પોતાની મોક્ષ ગતિને પામશે. સ. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની આરાધના તે સુરૂપતા છે. અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વિરાધના તે બધીએ કુરૂપતા છે એમ ભેદપાડીને સુરૂપતાને જાણશે તે જરૂર મોક્ષને પામશે.

આ પહેલાં જીવે શું કરવું જોઈએ ? શિખામણ આપે છે તેને તમે સહેત પ્રમાણ કરજો. થોડું થોડું પાપ મને કશુંજ કરી શકતું નથી એમ સમજીને પાપ કાઢવુંજ નહિ એમ તેના તરફ બેઠરકાર પણ ન રહેવું. ન્યાય-ટીપું ટીપું પાણી ટપકતાં ઘડો જેમ ભરાઈને છલકી જાય છે તેમ પાપ કરનાર અજ્ઞાન માનવીનું મન પણ ભરાઈ જાય છે. પછી તેને કશુંજ કહ્યાણકારી કાર્ય સુઝતું નથી. અને પછી તે પાપમાં મુંઝાઈને મુંઝવણમાં પડ્યો રહે છે. અને દ્રષ્ટિના દોષને લઈને સાચું સમજી શકતો નથી. જીવનમાં વિલાસ જ્યારે પ્રાધાન્ય ભોગવે છે ત્યારે વિકાસ રૂંધાઈ જાય છે.

“ જે ગુણેસે આવઢે જે આવઢે સે ગુણે ”

આજે દર્શન તથા ઉપાસના ફળતા નથી કેમ ? (દર્શન સક્તિ ઉપાસના આદિ) તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણી દ્રષ્ટિજ બદલાઈ ગઈ છે. પણ હવે પ્રભુ મહાવીર તરફ નજર માંડતા તેમનું નિત્ય નિયમિતપણું, તેમની ધ્યાનસ્થ સાવ-

ધાની અને તેઓશ્રીની ચીરંજીવ પ્રસન્નતા તેમની સાધુદશા છદ્ધ મસ્તદશા ધ્યાનમાં લ્યો અને જો લેશે તો દર્શન તથા ઉપાસના ફળશે જરૂર ફળશે, જીવન ક્ષેત્રે ગાફેલ રહેનાર માનવી અલિપટ (ઇપટ) પરિણામ વખતે ઉન્માદમાં માલે છે તે અનિપટ પરિણામ વખતે વિષાદમાં અટવાય છે.

સમજો ખરાબર સમજો હવે ઉન્માદ અને વિષાદ ન્યારે પ્રમાદમાં પરિણમે છે ત્યારે તેનું જીવન ખરબાદ બને છે. ગાફેલ રહેના તો ખરબાદ હોગા, અને ખરબાદથી સાચું સુખ નહિજ મળે.

આ પ્રકારની ખરબાદીમાંથી બચવાને માટે શું કરવું જોઈએ ? જાગૃત રહો જાગૃત રહો ને જાગૃત રહો. સમજો ખરાબર સમજો સાવ સાદી વાત છે. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પરિણામ પ્રાપ્ત થતાં અડગ રહીને કર્તવ્ય અને કિરતારને યાદ કરો. જીવન મંથનમાં ગાફેલ રહેનારને ઝેર મળે છે. અને જીવન મંથનમાં જાગૃત રહેનારને શુદ્ધ અમૃત મળે છે.

સ્વભાવમાંથી વર્તમાન વર્તતી દશામાંથી એક દુરાચહતા ટળી જાય નીકળીજાય સામગ્રીમાંથી મૂંઝા પરિગઢો વૃત્તો પરિગૃહતા નીકળી જાય તો જરૂર સાધુતા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ જો નીકળ્યા નથી ત્યાં સુધી સાચી સાધુતા નથી. પૂર્વના પૂણ્યના ઉદયે કદાચ ભલે માનપાન મળે. વાહવાહ કહેવાય પણ તે ખરી સાધુતા નથી. ચારિત્ર નિર્માળ હશે તો સ્વાસ્થ્ય પુરૂષાર્થ જરાએ નિર્માળ નહિ રહે. એટલે શ્રદ્ધાં જ્ઞાનપૂર્વક જે ચારિત્રને સેવશે તે જરૂર મોક્ષને લેશે ને લેશેજ.

સમ્યક્દર્શન અને સ. જ્ઞાનપૂર્વકનું સ. ચારિત્ર એ ત્રણેની એકતાથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સ્વરૂપ સ્થિરતામાં લીન થવાય છે. આત્મા જ્યારે આત્માના ગુણોને ન હોય ત્યારે તે પોતાનો પરમ અહિંસક ભાવ પામ્યો કહેવાય છે. અન્યના પ્રાણો હણવા તે દ્રવ્યહિંસા છે અને આત્મ ગુણો હણવા તે ભાવહિંસા છે. જ્યાં ભાવ અહિંસક ભાવની સાધનાને પરિપૂર્ણ દશાને પામે ત્યારે મોક્ષ રૂપી પર્યાયને આત્મા જરૂર પામે. પ્રગટ થાય. હવે જ્યાં સુધી પરભાવમાં રમણુતા છે ત્યાં સુધી બાપલા લાઈલા ભાવ હિંસાજ છે એટલે ત્યાં સુધી મોક્ષ પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકશેજ નહિ.

નિશ્ચય સમિતિ અને નિશ્ચય ગુપ્તિ થઈ શકશેજ નહિ. નિશ્ચય સમિતિ અને નિશ્ચય ગુપ્તિ આત્માને સ્વભાવમાં રાખનાર છે. જ્યારે આત્મા સ્વભાવમાં લીન થાય છે ત્યારે બીજી બધીજ ઉપાધી ટળી જાય છે. અહો કેટલી બાદશાહી! અને નિરૂપાધિક દશાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિશ્ચય સમિતિ નિશ્ચય ગુપ્તિ પ્રમત્ત દશામાં એકાંતે શક્ય નથી. માટે હે મારા મુનિ! નિશ્ચય સમિતિ નિશ્ચય ગુપ્તિના ધ્યેયવાળું વ્યવહાર સમિતિ વ્યવહાર ગુપ્તિનું પાલન તેજ મુનિઓ માટે હિતકર છે. અને નિશ્ચય સમિતિ નિશ્ચય ગુપ્તિ મોક્ષરૂપ નિરૂપાધિક સુખને આપનાર છે. આ પ્રમાણે નિશ્ચય સમિતિની ગુપ્તિ વ્યવહાર સમિતિ વ્યવહાર ગુપ્તિ બંને યથાર્થ સમજીને નિશ્ચય સમિતિ નિશ્ચય ગુપ્તિમાં

ટકીને જે જીવ સ્વરૂપની આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર મોક્ષ જશે.

માટે સંસારનું ગાફેલપણું, ખરબચડપણું નિશ્ચય ગુપ્તિ અને સ. જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રને સમજીને નિરપેક્ષ સાપેક્ષ ચારિત્રને સમજીને પોતા તરફ વળીને જે જીવ સ. દર્શન જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર નિરપેક્ષ ચારિત્ર જે મોક્ષનું કારણ છે, તેને જરૂર પામી જશે. “એગે ચરિતો, એગે આયા, એગે નાણું.” તેમાં સ્થિર થઈ જશે તો તે જીવ જરૂર મોક્ષ દશાને પામશેજ.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૩ મું

સંવત ૨૦૧૫ના માગશર વદ ૮ શુક્રવાર તા. ૨-૧-૫૯

પરમ માંગલ્યકારી પંચ પરમેષ્ઠિને ભાવ પૂર્વક નમસ્કાર કરીને સિંધાત દ્વારા જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિંધાંત. અર્કિં ઠાણાગ સૂત્ર પહેલું ઠાણું “એગે ચરિ-તે” તેની વાત આલે છે. આત્મા એક છે તેનું જ્ઞાન પણ એક. શ્રદ્ધા પણ એક, ચારિત્ર પણ એક, પોતે એકલો છે અને સિંધના અનંત સુખો પણ એકલોજ લોગવે છે. તેને એકને તું જાણ તો તારું અવિનાશી કલ્યાણ થઈ જશે. આત્માના ગુણો પ્રગટ થવાથી, તે સાધુના પરિણામને તે સાધકના પરિણામને આત્મા પરિણતિ કહેવાય છે.

આ આત્મા પરિણુતિ, સમિતિ અને ગુપ્તિ એમ ઉભય રૂપ છે ઠાણાગણમાં પાંચ સમિતિ ઉપરાંત ત્રણ ગુપ્તિને પણ ગણ્યા છે. અને ઉ. સૂત્રમાં ગુપ્તિને ઉત્સર્ગ માર્ગ કહ્યો છે. અને સમિતિને અપવાદ માર્ગ કહ્યો છે. હવે આજે આત્મ પરિણુતિ છે તે આત્મ પરિણુતિ સમિતિ અને ગુપ્તિ એમ ઉભય રૂપ છે. આ બન્ને જ્યારે એક રૂપથી જાય ત્યારે જરૂર મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મુનિને મોક્ષ એ સાધ્ય છે. સમિતિ અને ગુપ્તિ તે તેનો સાધન છે અને આત્મા પોતે સ્વયં સાધક છે. હવે મોક્ષ જે સાધ્ય છે તેને સાધનારો આત્મા છે. અને સાધન સમિતિ ગુપ્તિ છે. હવે સાધક એવો આત્મા સમિતિ ગુપ્તિ રૂપ સાધન વડે મોક્ષ રૂપી સાધ્યની સિદ્ધિ કરે છે. હવે આને નિશ્ચય નયની પરિભાષામાં આ રીતે સમજી શકીએ. કઇ રીતે કે મુનિ મહારાજ સાધ્ય સિદ્ધિ કરવાની રૂચિવાળા થઇને સમિતિ ગુપ્તિ સાધનને ધારણ કરીને પરમ અહિંસક ભાવની મોક્ષની એટલે નિરૂપાધિક સુખની પ્રાપ્તિ કરે આનું નામ મોક્ષ.

મુનિપણું એટલે ગુપ્તિનું આરાધન આમાં શ્રાવકના ગુણ ઠાણાં પણ આવી જાય. હાથીના પગલામાં તમારા પગલા પણ આવી જાય. હવે મુનિપણું સાધ્ય અયોગી ભાવ એટલે અયોગી દશા છે. આથી અયોગી ભાવની રૂચિવાળા મુનિ મહારાજ એક ગુપ્તિને ધારણ કરે છે. હવે મનયોગ વચન યોગ અને કાયયોગ એમ યોગો ત્રણ પ્રકારે છે.

અને મિથ્યાત્વ, અવૃત્તિ, પ્રમાદ, કષાય અને અશુભ ભોગ એ પાંચ કર્મના બંધના કારણ છે. તેમાં યોગ પણ એક કારણ છે.

હવે જ્યાં સુધી યોગ છે ત્યાં સુધી કર્મ બંધ પણ ચાલુ જ છે. તેર ગુણ સ્થાનક સંયોગી છે એટલે તેર ગુણ સ્થાનક સંયોગી છે. (મુનિપણાનુ ધ્યેય અયોગી દશા પ્રાપ્ત કરવાનું છે.) તો ત્યાં સુધી કર્મ બંધન પણ છે. સ્થિતિ અને અનુભાગ બંધ કષાયથી થાય છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ બંધ યોગથી થાય છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ બંધ છે ત્યાં સુધી સ સાર છે. આથી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા એવા મુનિ મહારાજને અયોગી ભાવ સાધ્ય છે. અને અયોગી ભાવની સાધના માટેજ મુનિપણું છે. ચેતી લે ભાઈ ? ચેતી લે આ મુનિપણું અયોગી ભાવની સાધના માટે જ છે.

તેથી સાધ્યની સિદ્ધિ માટે મુનિ મહારાજ શુષ્પિતને ધારણ કરે છે. બરાબર શુષ્પિતને ધારણ કરે છે. મનને સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત કરે છે. વચન સર્વથા બોલતા નથી. કાયા વ્યાપાર બીલકુલ કરતા નથી. આ ઉ. સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ઉત્સર્ગ માને છે.

ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કે જેમાં મુનિ મહારાજ મન, વચન અને કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિઓને અટકાવે છે આ વ્યવહારથી છે. પરંતુ આ ભવ સંપૂર્ણ પણે સર્વ સંવરમય ચૌદમા ગુણસ્થાને સંપૂર્ણ હોય છે. એટલે પ્રમત ગુણસ્થાન પ્રમાદના યોગે આવો ભાવ કાયમી ટકી શકે નહિ. એટલે

મુનિરાજ સમિતિનું પાલન કરે તે ગુપ્તિનો અપવાદ માર્ગ છે. એટલે અપવાદ માર્ગ છે. છઠું ગુણસ્થાનક તે પ્રમત ગુણસ્થાન છે એટલે ત્યાં ગુપ્તિનું પાલન અશક્ય છે. એટલે ન્યારે ગુપ્તિમાં મુનિરાજ ન રહી શકે ત્યારે સમિતિનું પાલન કરે કરે ને કરેજ.

પણ મુનિરાજ બરાબર ધ્યાન રાખે કે સમિતિ તે સાધ્ય નથી પણ સાધ્ય તો ગુપ્તિજ છે. એટલે ગુપ્તિને લાવનાર જે સમિતિ તેજ સાચી સમિતિ છે. પોતે પોતાના પુરુષાર્થથી ગુપ્તિમાં લીન હોય ત્યારે સમિતિ હાજર હોયજ. પણ ગુપ્તિના ધ્યેય રહિત એકલું સમિતિનું પાલન એ સમિતિ નથી પણ અસમિતિજ છે. કેટલા જડક્રિયાવાદીઓ અથવા ધર્મના આવા સ્વરૂપના ખ્યાલ વગરના એ સમિતિના પાલનનેજ ધર્મ માની લઇને બેસી જાય છે. અને ગુપ્તિનું તો ધ્યેય રાખતાજ નથી પણ સમિતિના પાલનમાં પુરેપુરી તકેદારી રાખે છે. પણ ગુપ્તિ માટેજ સમિતિ છે એ ખ્યાલ હોતોજ નથી.

તેઓની સમિતિ તેતો અસમિતિજ છે. બરાબર ધ્યાન રહે, ખ્યાલ રહે, લક્ષ્યમા રહે, કે સમિતિ ગુપ્તિ તો સંવરના લેદો છે. બરાબર સમજો આ સ્યાદ્વાદ માર્ગ છે. અને તેનું કાર્ય તો આશ્રવનો નિરોધ કરવાનું છે. હવે ગુપ્તિ તો સંવરમયજ છે. ન્યારે મુનિ મહારાજ સ્વભાવમાં લીન થઈ ગુપ્તિવંત રહે છે. ન્યાય—ગજસુકુમાર મુનિ ઉપર ધગધગતા અંગારા આવ્યા તે વખતે ગજસુકુમાર મુનિ સ્વભાવમાં લીન થઈને ગુપ્તિવંતજ રહ્યા (એવા અનેક

ન્યાયો છે) ત્યારે મન વચન ક્રિયાના યોગની પ્રવૃત્તિ અદ્વય હોય છે. ક્રિયા યોગમાં ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ ઉચ્છ્વાસ નિશ્વાસ રૂપે હોય છે. વચન યોગમાં વચનની પ્રવૃત્તિ અંતર રૂપે હોય છે. અને મનયોગમાં મનની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનરૂપ હોય છે. ખડારથી દેખાય નહિ પણ અંદરમાં પરિણમન તો થઈ રહ્યું છે. કર્મ ગૃહણયોગ વીર્ય વડે થાય છે. એટલે ગુપ્તિવંત મુનિને સંવરની મુખ્યતા છે. આ મુનિ મહારાજનો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે. લઇલા, માર્ગને તો સમજ, તારા માર્ગને તો સમજ, માર્ગ સમજ્યા વિના જઇશ ક્યાં ?

જો લાઈ નિશ્ચય નયનો આ માર્ગ છે, અને તેમાં નિર્જરા તો થઈ રહી છે, એટલે આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે જરૂર થાય છે. આ આત્માનું સ્વરૂપ સાધ્ય કરી દેવા જેવું છે. હવે સમિતિનું કારણ કરનાર મુનિ સંવર અને નિર્જરા બનને કરે છે. ઘમ્મ કહાણં મંતે જીવે કિં જણયઈ ? ઉ નિજ્જરં જણયઈ આ સાચા મુનિની વાત છે. બરાબર સમજજો. આ માર્ગ તે અપવાદ માર્ગ છે. દ્રવ્ય ચારિત્ર છે પણ તે શુભ વ્યવહાર માર્ગ છે. એવો શુભ વ્યવહાર માર્ગ પણ તે નિશ્ચયનું કારણ છે. માટે સમિતિ પણ કારણરૂપ હોય તો ગુણના સમુદાયરૂપ વ્યવહાર છે.

હવે બનને માર્ગો ઉત્સર્ગ માર્ગ અને અપવાદ માર્ગ જન કથિત માર્ગ છે. અને તેનું પાલન તે જન આજ્ઞાનું પાલન છે તો જ્યાં જન આજ્ઞા છે ત્યાં ધર્મ છે. આણાણે મામગં ધમ્મં આણાણે મામગં તવં હવે જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં વસ્તુના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ છે.

એટલે ત્યાં સંવર અને નિર્જરા બંને થાય છે. હવે
 જીન આજ્ઞા સિવાયનો જે ધર્મ તે અધર્મ છે. ત્યાં સંવર-
 નિર્જરા કંઈજ નથી. સમજો પ્રમત્ત ગુણ સ્થાન કે વિચરનાર
 મુનિને સમિતિનું પાલન તે પણ જીન આજ્ઞાનું પાલન છે.
 અને જીન આજ્ઞાનું પાલન તે ધર્મ છે.

હવે જેઓ સાધુ સાધ્વીઓ એકલી ગુપ્તિને આગળ કરી-
 ને છા ગુણસ્થાને સમિતિનો ખ્યાલ રાખતા નથી તેઓ.
 જીન આજ્ઞાનું ચતુર્થ પાલન કરી શકતાજ નથી. આ વાતને
 ધ્યાનમાં રાખો. ખીજી વાત સમજો અને જેઓ એકલી સમિતિ-
 ને વળગી રહે ને ગુપ્તિનું ધ્યેય રાખતા નથી તેઓ કેવળ
 વ્યવહારને પકડતા હોવાથી જીન આજ્ઞાનું પાલન કરીને
 શક્તિ શાળી બનતાજ નથી. અપવાદ માર્ગમાંજ અટવાઈ
 જાય છે. ને આમ અટવાઈ જાય તેની સમિતિ નથી કહેવાતી.
 હવે સમિતિનું પાલન અને ગુપ્તિમાં પહોંચી જવું તે બંનેના
 ભાવ અવસરે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૪

સં. ૨૦૧૫ માગશર વદ ૯ શનિવાર તા. ૩-૧-૫૬

પરમ માંગલ્યકારી પંચ પરમેષ્ઠીને ભાવ પૂર્વક નમસ્કાર
 કરીને સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
 નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત અહીં
 ઠાણાંગ સિદ્ધાંત પહેલું ઠાણું “ એગે ચરિત્તે ” વાત ચાલે છે.
 સૌથી પ્રથમ એગે ચરિત્તે તેનો નિર્ણય તો કર. એગે આયત્ત

એગે નાણે એગે દેસણે એગે ચરિતો તે અને નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ બંનેને જેમ છે તેમ સમજ બરાબર નિર્ણયકર નિરપેક્ષ તત્વને સમજ્યા વિના સાપેક્ષ સમજશે નહિ.

આખા સમુદ્રના પાણીને જાણ્યા વિના તરંગોને જોળખી શકાશે નહિ માટેજ તમે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને જેમ છે તેમ જાણીને સ્વરૂપમાં સ્થિર થઇને અનંત સુખને માણે અંદરમાં આનંદ ને સુખને પામી જીવ આદિ અનંત લોગે મોક્ષમાં ખીરાજી જાય અને અનંત સુખ તેનો લોગવટો કરે. કૌતિક પદાર્થોની ઇચ્છા માત્ર દુઃખ છે.

कया इच्छत खोवत सर्वे है इच्छा दुख मूल

जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल

સમ્યક્ દ્રષ્ટિ આત્મા મધ્યસ્થ ગુણોનોજ રાખી હોય, ન સમજાય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ રહેવું એ ગુણ છે અને સત્તાના સમાગમે સમજ્યા પછી (સાધ્ય લાવ, જ્ઞાન અને આત્માનો સબંધ, કારણ કારણ લાવ, નિશ્ચય શુભિ, સમિતિના લાવ, નિરપેક્ષ સાપેક્ષ બંને સમજ્યા પછી જ) મહત્ત્વપણું તે પણ ગુણ છે. ગુણ પામવાને માટે એકજ મહત્તા છે. કેળવ્યા વિના ત્રણ કાળમાં ગુણ પામ્યો નથી, અને પામવાનો નથી પામશે પણ નહિ. હે ચેતન ! ચેત ચેતાવું ચેત !

सर्व साधु साध्वीयोने शुद्धी आशा અને પોતાના સમ્યક્ સંયમી આરાધના એ સિવાય ખીજી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ તરફ લક્ષ આપવાનું હોતું નથી. કેટલી બાદશાહી ? આણ-એ મમ્, ધમ્મો સમ્યક્ સમતિ સહિત સમ્યક્ શુષ્કિતનો આરા-

ધવા સિવાય ખીન્નું લક્ષ હોતુંજ નથી. એ રીતે નિશ્ચય ગુપ્તિને આરાધતા આરાધતા કાંઈનીપણ અપેક્ષા વગરનું અનંતકાળ આદિ અનંત લાગે જીવન તે મોક્ષ છે. સંસારમાં અન્યની સહાયથી જીવવું પડે છે. તે જેને અરૂચિકર ન લાગે ત્યાં સુધી તેને મોક્ષ ગમેજ નહિ, મળેજ નહિ. જો મોક્ષ ગમતો હોય તો સંસારમાં અન્યની સહાયતાથી જીવવું અરૂચિકર લાગે જ. હું સાધુ થયો શ્રાવકની સહાયતાથી મારું જીવન નક્કે છે એવી રૂચિ તેનાથી મારો મોક્ષ કહી શકાય નહિ.

તેને મોક્ષ ગમતો નથી. દ્રષ્ટાંતથી સમજો. ભૂખ અને તૃષ્ણા લાગે ત્યારે તુરત મોક્ષ યાદ આવે કારણ કે આત્મામાં રહેલું સ. દર્શન કહે છે કે જો હું મોક્ષે ગયો હોત તો મારે ભૂખ અને તૃષ્ણાનું દુઃખ સહન કરવું ન પડત. મોક્ષ સાધ્ય છે નિશ્ચય ગુપ્તિ નિશ્ચય સમિતિ સાધન છે, આત્મા સાધક છે. અને સાધક દશામાં ખીન્ને છે તે સાધ્ય છે તેજ મોક્ષ છે.

જેના મન વચન ક્રયા જીનેશ્વરની આજ્ઞાને આધિન ન હોય તેને સમ્યક સંયમની આરાધના હુકમ છે. સ. જ્ઞાન દર્શન પૂર્વકની સમિતિ તે નિશ્ચય ગુપ્તિનું કારણ છે. સમ્યક ત્યાગની સામે આડી આંખે જોતા ના, ખેલાવક ઢોંગની સામે બળવાન બનજો, શ્રી તીર્થંકર દેવના લવની ગણના તેઓ સમ્યક પામ્યા પછીજ થાય છે તે પહેલા તેમના લવની ગણત્રી થઈ નથી. અરે ? કાંકરા ગણાય કે રૂપિઆ ?

રૂપિઆ ગણાય છે. તેમ સમ્યક પામ્યા પછીજ ગણના થાય છે.

દેશ વિરતિમાં સર્વ વિરતિ પ્રત્યે ભાવના ન હોય તે તે દેશ વિરતિ પણ સમ્યક નથી. સમ્યક પૂર્વકની દેશ વિરતિ સર્વ વિરતિ અને સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ તેજ ધર્મ છે. તે સિવાયની આરંભાદિ ક્રિયા તે ધર્મ નથી. પણ પાપ છે. ધર્મના પ્રતાપે આ લોકના કે પરલોકના પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવવા તે નિચાણું છે. અને તે નિચાણું કરવું તે કંઈ ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે. મન સ્થિર થતું નથી એમ કહેનારને પુછવું ? કે જ્યાં તેને રસ હોય ત્યાં મન સ્થિર કેમ થાય છે એટલે ખરી વાત તો એજ છે કે ધર્મ ક્રિયામાં રસજ નથી માટેજ તેમાં મન ચોટતું નથી અને એને ત્યાં ધર્મમાં પાલવતું નથી.

માટે મન ચોટાડવુજ નથી. અહીં જ્ઞાની ભલામણુ કરે છે કે લક્ષ્મી તરફ દોડતા મનને રોકી લેવાને દાનધર્મ છે. કામીની તરફ દોડતા મનને રોકી લેવાને માટે શિયળ ધર્મ છે. ખાવા પીવાની વાસના તરફ દોડતા મનને રોકી લેવા માટે તપો ધર્મ છે. અને અનેક પ્રકારના વિભાવ ભાવ તરફ દોડતા મનને રોકી લેવા માટે સ્વભાવના આશ્રયે જઈ તેમાં સ્થિરતા કરવી, ઠરી જવું.

જેનામાં સ્વદયા હોય તેને દુઃખના ડર ઠરતાં પાપનો ડર હોય. મિત્ર દ્રોહ, સ્વામી દ્રોહ અને વિશ્વાસુનો દ્રોહ ન કરવો. તેનું નામ નીતિ છે. આવી નીતિમાં આવીને

આત્માનો ધર્મ સંતના સમાગમમાં આવીને સમજે તો જરૂર સમજાયજ. આવી નીતિમાં જ નહિ આવો તો લોકોત્તર નીતિનાં તો ઠેકાણુંજ નથી. અથવા તો લોકોત્તર નીતિમાં નહિ આવી શકે. માટે આવી નીતિમાં આવીને જે આત્માઓ પુરૂષાર્થ કરી સત્ય સમજી ઠરશે, તે જીવ જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચશે.

જે આત્માઓને વારંવાર જન્મ મરણના ફેરા એટલે દુઃખ સાગરમાં સ્નાન ન કરવું હોય અને આધ્યાત્મિક બંગીયાને લીલોછમ રાખવો હોય, અનંત સુખરૂપી સરોવરમાં સ્નાન કરવું હોય અને જીવન નૌકાને ભવ સાગરથી પાર ઉતારવી હોય અને સુકિતની માળા પહેરવી હોય તો તે આત્માએ ચાર બોલનું સેવન કરવું. દુનિયાના રંગ રાગથી, ચામડીના રંગ રાગથી, કષાયના રંગ રાગથી, અને વિષયના રંગ રાગથી દૂર રહેવુંજ પડશે અને તોજ કલ્યાણ છે. તમે બધાય સમજણ કરીને ચાલ્યા આવો. સાચું કહું છું હો! આમાંજ હિત છે. કલ્યાણ છે શ્રેય છે સુખ છે શાંતિ છે.

અને કલ્યાણ કરવા માટે વીતરાગ લાવપૂર્વક સમિતિનું પાલન કરી ગુપ્તિમાં આવો. એકલી ગુપ્તિને આગળ કરી છઠ્ઠા ગુણસ્થાન કે સમિતિના પાલનનો ખ્યાલ રાખતા નથી તેઓ જીવ આજ્ઞાનું પાલન કરી શકતા નથી.

શ્રીમદ કહે છે :-

સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપ લક્ષે જીવ આજ્ઞા આધીન જો તે જ્ઞાણક્ષણ ઘટતી જાતી રિચિતિમાં અ તે યાય નિજ સ્વરૂપમાં લીન જો.

અને જેઓ સમિતિને વળગી રહીને એનાથીજ અમોને ધર્મ થઇ રહ્યો છે. એવી ઉધી માન્યતામાં પડી રહીને ગુપ્તિનું ધ્યેય જરાએ રાખતા નથી. તેઓ કેવળ લુપ્તાં વ્યવહારનું પાલન કરી જીન આજ્ઞાનું પાલન કરી શક્તિશાળી બની શકતા નથી અને અપવાદ માર્ગમાં અટવાઇ જાય છે.

હવે સમિતિનું પાલન દ્રવ્યને આશ્રીને હોવાથી દ્રવ્ય ચારિત્ર છે. ગુપ્તિ તે ભાવ છે અને તેથી ગુપ્તિના પાલનમાં ભાવ ચારિત્ર છે. ભાવ દ્રષ્ટિ તે લક્ષ છે ને સાધ્ય છે તે ધ્યેય છે. ભાવ દ્રષ્ટિ લક્ષમાં રાખી દ્રવ્યથી ક્રિયા કરનાર. મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભલે સમિતિ પૂર્વક વર્તે પણ ગુપ્તિને લક્ષમાં રાખે.

દ્રવ્ય તે ભાવનું નિમિત્ત કારણ છે. અને સમિતિ તે ગુપ્તિનું કારણ છે. સમિતિમાં એવી લાયકાત હોવી જોઇએ કે તે ગુપ્તિનું કારણ થાય. તમારામાં સમ્યક્ દર્શન થાય ત્યારે સામે ગુરૂ લાયકાતવાળા હોય.

સમ્યક્ દર્શન વખતે સમ્યક્ દર્શનને પામેલાજ ગુરૂ હોય. કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ નહીં થાય. આથી સમિતિરૂપ દ્રવ્ય ચારિત્ર સિવાય ગુપ્તિરૂપ ભાવ ચારિત્ર થાયજ નહીં એ તત્ત્વ છે. હવે સમિતિરૂપ દ્રવ્ય ચારિત્રનું પાલન કરે પણ તે પાલન કેના માટે છે ?

તેનું ધ્યેય નથી તો તે સમિતિ એ અસમિતિ જ છે. હવે જો સમિતિનું ઘણીવાર પાલન કર્યું, પણ તેમા કાંઈજ વળ્યું;

નહિ. હવે આપણે નથી કરવું તો તે બધેથી ચુકે છે. તેના વગર ગુપ્તિ આવે નહિ. માટે વ્યવહારમાં આવ્યા વગર નિશ્ચયમાં આવી જ શકાતું નથી. માટે નિશ્ચયના લક્ષે વ્યવહારનું પાલન કરવું જ જોશે.

હવે ગુપ્તિ સંવર મય છે અને તેનું નિમિત્ત કારણ સમિતિ છે. સમિતિ પણ જો ગુપ્તિ પૂર્વક હોય તો તેમાં ગુપ્તિનો ઉપચાર કરીને નિર્જરાનું કારણ કહેવાય છે. પણ નિશ્ચયથી પુણ્ય બંધનું કારણ છે. જેવું કારણ તેવું કાર્ય. હવે સંપૂર્ણ ગુપ્તિ સમિતિ તે ચૌદમાં ગુણ સ્થાનકે છે. હવે ગુપ્તિનું પાલન તે અપ્રમદ દશા છે. ગુપ્તિવંત અપ્રમત્ત હોય છે. સાતમાંથી બારમા ગુણ સ્થાનક સુધી ગુપ્તિની જ મુખ્યતા છે. ગુપ્તિ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. હવે તે સાતમાં ગુણ સ્થાનકે ધર્મધ્યાન પૂર્ણ થાય છે અને આઠમાંથી બારમા સુધી શુદ્ધ ધ્યાન છે. જોયું, ત્યાં કાયાના જોગની પ્રવૃત્તિ પણ અદ્ય જ હોય છે.

હવે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે આઠમાંથી બારમા સુધી મનયોગ, વચનયોગ અને કાય યોગમાં શું છે ? તો ત્યાં ગુપ્તિ જ છે. કાય યોગમાં કાયાની પ્રવૃત્તિ ઉચ્છવાસ રૂપે છે. વચન યોગમાં વચન યોગની પ્રવૃત્તિ અંતર મય છે. અને મન ધ્યાન યોગની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનસ્થ ધ્યાનરૂપ દશમાં સ્થિર છે. ત્યાં પણ મન વચન કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ અદ્ય પણ ચાલુ જ છે. અને સંપૂર્ણ તો ચૌદમાં ગુણસ્થાને પૂર્ણ થાય છે. બીજા ભાવશેષ અવસરે.

ન્યાયાધ્યાન નં. ૧૫

સ્ર. ૨૦૧૫ માગશર વદ ૧૦ રવીવાર તા. ૪-૧-૫૯
 પરમ માંગલ્યકારી પંચ પરમેષ્ઠીને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર
 કરીને જ્ઞાનીઓએ સિધ્ધાંતથી સમજાવ્યા. અહીં ઠાણાંગ સિધ્ધાંત
 “એગે ચરિતે” ની વાત ચાલે છે. આત્મા એકજ છે. તેનું
 ચારિત્ર પણ એકજ છે. જ્ઞાન ઇત્યાદિ દરેક શક્તિ એપણુ એકજ
 છે. તેને ધારણ કરનાર આત્મા પણ એકજ છે. તેને જાણીને
 સ્વરૂપમાં ઠરે તે નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામે એવું નિરપેક્ષ
 સત્ત્વ સત્ સમાગમે જે જીવ સમજે અને પછી સ્વરૂપમાં
 ઠરે તો જરૂર સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાનને પામી જાય. કોણ સ્વ-
 રૂપમાં ઠર્યા તે સમ્યક્ત્વને પામ્યા તેનો ન્યાય શાસ્ત્રમાં છે.

ધન્નાકુમારના પૂર્ણ ભાગ્યોદયે સર્વજ્ઞ વીતરાગ કેવળજ્ઞાની
 મહાવીર પ્રભુનું કાકંદી નગરીમાં પધારવાનું થયું. અહીં પણ
 ધન્નાકુમાર સજ્જ થઈને દર્શન કરવા પધારે છે. એકજ વાર
 ની દેશનાથી ધન્નાકુમાર પ્રબળ વૈરાગી બન્યા અને સાચી
 દેશને પામ્યા. શુદ્ધિનું સ્વરૂપ આસ્વાદયું.

ત્રિકાળી સ્વરૂપનો દ્રવ્ય (આત્મા)નો આસ્વાદ લીધો.
 દેશના સાંભળી ઘેર આવ્યા. માતા પાસે સંસાર છોડવાની
 વાત કરે છે. માતા અને પત્નીઓ રોકવાની વાત કરે છે
 આને છૂટવું છે ને પેલા ઘરના રોકવાની વાત કરે છે,
 રોકવાના પ્રયત્ન કરે છે. પણ ખરી વસ્તુ તો ધારી લ્યો,
 એની અંતરમાં નોંધ કરી લેજો. પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ કરતાં
 અનુકૂળ ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં વિશેષ સાવધ રહેવું જોઈએ.

એ વસ્તુને સમજનાર ધન્નાકુમારનો આત્મા જાગૃત થઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે.

દીક્ષા લેનારે આ વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે માતા અને પત્નીઓના મોહક વચનોમાં લોભાતો નથી. ન લોભાણુ તો છેવટે માતા અને સ્ત્રીઓ તેમને પરમ વૈરાગી જાણીને સમિતિ અને ગુપ્તિનું જ્ઞાન થયું છે એમ જાણીને દીક્ષા આપવા તૈયાર થાય છે. નગરના રાજા જીતશત્રુ મહારાજને આ હકીકતની ખબર પડતાંજ તે રાજા ધન્નાકુમારના ઘેર આવી દીક્ષા પ્રસંગની બધી તૈયારી કરાવે છે. તમે પણ અત્યારે શું કરો છો ? દીક્ષાની તૈયારી કરો છો. જે અંદરમાં પામી ચૂક્યો છે સમિતિરૂપ અપવાદ માર્ગ અને ગુપ્તિરૂપ ઉત્સર્ગ માર્ગમાં સમજી ચૂક્યો છે, એવા ધુન્નાકુમારની બધી તૈયારી જીતશત્રુ રાજા કરાવે છે.

હજાર માણસો ઉપાડે તેવી પાલખી કરાવે છે. એવી પાલખીમાં ધન્નાકુમારને બેસાડીને ખૂબ ઉત્સાહ અને ઠાઠ-માઠ પૂર્વક નગરની બહાર મહાવીર પ્રભુ ખીરાજે છે, ત્યાં લઈ જાય છે. આ બધી ધર્મની પ્રભાવના છે. ત્યાં ધન્નાકુમાર પાલખીમાંથી ઉતરી આભરણુ વસ્ત્રો આદિ સદાને માટે ઉતારી પંચમુષ્ટિ લોચ કરે છે. હવે અવતારજ કરવો નથી. ભગવાન પાસે જાય છે. પરમ તારક, જગત ઉદ્ધારક, શ્રી વર્ધમાન વીર પ્રભુ સ્વમુખેએ એ લાગ્યવાન ધન્નાકુમારને પંચમહાવૃત ઉચ્ચરાવે છે. ત્યાર પછી એ ધન્યકુમાર ધન્ના અણુગાર બને છે. શાસ્ત્રમાં એ કાકંદીના ધન્ના અણુગારના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

દીક્ષા વખતે શ્રી પ્રભુ પાસે અભિગૃહ કરે છે. સમજો તો ખરા. જુઓ તો ખરા. તે કહે છે, હે પ્રભુ, માથાના મુગટ ! જગત ઉધ્ધારક, ત્રિલોકી નાથ વીર પ્રભુ, મારે જીવંતી સુધી છઠ્ઠા પારણે આયજીલ કરવા પ્રભુ એવી પ્રતિજ્ઞા આપો. પ્રભુ એવા મુકોમળને પણ એવી ઘોર પ્રતિજ્ઞા એની અભ્યંતર ભાવ દયા જાણીને આપે છે. પ્રભુ તો સર્વ જાણુ ઊંચ તેમ 'વર્તે' છે. દીક્ષા લેનારને સંયમી થનારને તો જે શિક્ષાનું સ્વરૂપ જરૂર જાણવું જ જોશે. વંદના અને અર્ચનાની શિક્ષા પામીને સંયમ પાળતા, અભિગૃહ સાચવતા, ઘોર તપ આચરતાં, પ્રભુની આજ્ઞામાં જ રહેતા આત્માના આનંદમાં

“ જાણ સધાણ નિપજ્યંતે તમેવ અણુ પાલણ.”

દિવસો પસાર કરે છે, દેહની તેમને પરવા નથી. અનેક પાપ કરાવનાર શરીર પ્રત્યે એકત્વ બુદ્ધિ ધરાવનાર એવા શરીર પ્રત્યે મમત્વ બુદ્ધિ ધરી છે, એવા શરીર પાસેથી ધેન્નાકુમાર આ લવમાં બધાય લવનો બદલો વાળે એવી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા કરી રહ્યા છે. તપથી શરીર ક્ષીણ થાય છે પણ આત્માનું તેજ વધે છે. સર્વ જીવ પ્રત્યે સર્વ ભાવ પ્રત્યે અખંડ એકરસ. ગાથા—

સન્ન ભૂયષ્પ ભૂયસ્સ સમ્મં ભૂયાઈ પાસઓ
પીહિયાસવ સન્નસ્સ દંતસ્સ પાવકમ્મં ન વંધઈ ॥

દશ. સૂ. અ. ૪

એકરસ વીતરાગ દશા રાખવી તેજ સર્વજ્ઞાનનું ફળ છે. જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય જન્મ-જર

મરણ રહિત અસંગ સ્વરૂપ છે. એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે, અને તેનીજ પ્રતીતિમાં વિશ્વાસમા શ્રદ્ધામાં સર્વ દર્શન સમાય છે.

આત્માને અસંગ સ્વરૂપે સ્વભાવ દશા રહે તે. સ. ચારિત્ર છે. જ્યાં સુધી આત્માને સ્વભાવ દશા અસંગ સ્વરૂપે ન રહે ત્યાં સ. ચારિત્ર નથી. સમ્યક્ ચારિત્ર એટલે ઉત્કૃષ્ટ સયમ (ચારિત્ર)ને તેના કૃણ રૂપે તે વિતરાગ દશા છે. સંપૂર્ણ પણાનું કૃણ સર્વ હુ ખનો અંત છે. તે નિશંક વાત છે. ધન્યકુમાર આ દશામાં વિચરે છે.

શ્રી વીર પ્રભુ સર્વજ્ઞ દેવ મહાવીર પ્રભુ સ્વમુખે શ્રેણિક રાજા પાસે ચૌદહજાર મુનિઓના સમુદાયમાં ઉત્કૃષ્ટ આરાધક એ કાકંદીના ધન્ના અણુગારને કહે છે. ગૌતમ સ્વામી તેજ ભવે મોક્ષ જવાના છે ને ધન્ના અણુગાર-એક ભવ પછી મોક્ષ જવાના છે. છતાં ધન્ના અણુગારને ઉત્કૃષ્ટ આરાધક કહે છે તો તેનું શું કારણ ? શું વાત કરવી નવ મહિનાના ચારિત્ર ને અંતે સ્વાર્થ સિંધ વિમાનને પામે છે. સર્વ અર્થ સિંધ થાય છે. જેના એવા એકાઅવતારીપણાને પામે છે. આવતા અવતારમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અવતાર કરી પરમાનંદ ધામના વાસી બનશે. મોક્ષ દશાને પામશે. નવ મહિનાના ચારિત્રને અંતે દેહને છોડીને સ્વાર્થ સિંધ વિમાનમાં તેત્રીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય પુર કરી. મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં જન્મ લઈ ઉત્કૃષ્ટ સયમને આરાધી મોક્ષ પદને પામશે.

હું આત્મા દ્રષ્ટાંતો રૂપી રત્નોની ખાણ રૂપી જૈન શાશનનો પૂર્ણ આશ્રય લઈ વૈરાગ્યને ત્યાગ રસભર રહો, રહોને, રહો. તે પછી સંતના સમાગમે સાચા સ્વરૂપની સમજણ કરો. સમજણ કરીને જઘન્ય મધ્યમ ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરો અને એગેઆયા, એગેનાણે એગે ચરિત્તે, એવા આત્માને એળખીને નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામીને જઘન્ય મધ્યમ ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર મોક્ષને પામશે. અનંત મુખનો અનુભવ જરૂર કરશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૬

ક્ષં. ૨૦૧.૫ ના માગશર વદ ૧૧ ને સોમ તા. ૫-૧-૫૬

માંગલ્યકારી પંચપરમેષ્ઠીને સ્વરૂપના લક્ષે લાવ પૂર્વક નમસ્કાર કરીને સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેતું નામ તે સિધ્ધાંત, અહિં ઠાણુંગ સુત્ર પહેલું ઠાણું “એગે ચરિત્તે” અનંત ધર્માત્મક એક ધર્મી અનંત ગુણને ધરનારો આત્મા એક ગુણી છે. એવો તે સ્વતઃ સિધ્ધ છે. તેની પ્રાપ્તિ નિરપેક્ષ ચારિત્ર થાય છે.

ચારિત્ર ગુણ સમુદાય વધારનાર છે તેમાં લીન થાય તો વધે છે. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિ તે આઠ પ્રવચન માતા કહેવાય છે ચારિત્ર ગુણ છે. એવા અનંતા ગુણ છે. ચારિત્ર ગુણ સમુદાયનો બાહ્ય પ્રવચન માતાનો વધારનાર છે. બધાય ગુણોના સમુદાયને વધારનાર છે.

વળી મળથી રહિન એવુ શીવ, મયલ, મરૂય, મણુત
અક્ષય શીવ સુખ તેને આપનાર છે. ચારિત્ર એ
મુનિઓનું ગાત્ર છે. તેની ઉત્પત્તિ સંમિતિ અને ગુપ્તિને
આભારી છે. વળી ઉત્પન્ન થયેલ ચારિત્ર રૂપ જે ગાત્ર હોવે
તે ઉત્પન્ન થયેલ ગાત્રનું સર્વ ઉપદ્રવોથી નિવારણ દંરેક
સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ જાણવું જરૂરનું છે
અને પોષણ કરવા પૂર્વક આ આઠ પ્રવચન માતાજી પાલન
કરે છે. અને જ્યારે ચારિત્ર ગાત્ર (અગો) અતિચાર રૂપ
દોષથી મલીન બને છે ત્યારે તેનું સંશોધન કરે છે. આ
પ્રમાણે સગી માતા જનની જેમ જતન પરિપાલન અને
સંશોધન પણ કરે તેમ આ આઠ પ્રવચન માતાજી કરે છે
એથી તે અષ્ટ પ્રવચન માતા તરીકે ઓળખાય છે.

હવે આઠ પ્રવચન માતા સર્વ શ્રૂતના સારભૂત છે. આ
નોંધ કરી લેજો તમને કોઈ પ્રશ્ન કરે, પુછે તો તેને બેઘડક
કહી દેજો કે અષ્ટ પ્રવચના સર્વ શ્રૂતના સારભૂત છે.

કારણ કે અષ્ટ પ્રવચન માતાના પાલનથી શ્રૂતજ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થાય છે અને શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે, કે જઘન્યથી અષ્ટ
પ્રવચન માતાના જેટલુંજ લાભે અને ઉત્કૃષ્ટથી ચૌદપૂર્વના
શ્રૂતજ્ઞાનવાળા લાભેલા મોક્ષમાં જાય છે. હવે આ અષ્ટપ્રવચન
માતાના ધારક મુનિરાજ છે. આથી અષ્ટપ્રવચન માતાનું
સાત્ત્વિક, સ્વરૂપ જાણવું એ ખાસ જરૂરી છે. સમિતિ, ગુપ્તિ.
સમિતિ એટલે શું ? સમ્યક્ ઉપયોગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ, તે પાંચ
પ્રકારે છે. ઇરિયા સમિતિ, લાપા સમિતિ, એપણા સમિતિ,

આચાર્ય ભંડમત નીજેવણીઆ સમિતિ, ઉચાર પાસવણ
 ખેલજલ પારિઠાવણીઆ સમિતિ, હવે ધરિઆ અને સમિતિ
 તે બન્ને જુદા છે, ધરિઆ તે ઉદયભાવની ક્રિયા છે, અને
 સમિતિ પુરુષાર્થના કારણે . ધરિઆ વહિઆ સમ્યક્
 ઉપયોગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ તેનું નામ ધરિઆ સમિતિ.

ભાષા સમિતિ ભાષામાં સમ્યક્ ઉપયોગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ,
 તે ભાષા સમિતિ, એસણા સમિતિ એટલે જોવામાં સમ્યક્
 ઉપયોગપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ તે, એસણા સમિતિ, આચાર્ય એટલે
 જનતાએ લેવું મુકવું તેમાં સમ્યક્ ઉપયોગપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ
 તે આચાર્ય ભંડમત નીજેવણીઆ સમિતિ. ઉચાર પાસવણ
 ખેલજલ પારિઠાવણીઆ સમિતિ, ઉચાર એટલે વડીનીત,
 મોઢાનો બળખો, નાકની લીંટ, નાકનો મેલ ઈત્યાદિકને
 પરકવા જવું તેમાં ઉપયોગપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ તે, આ એક
 એક સમિતિ વખતે ઉપયોગપૂર્વકની જતના પુર્વકનીજ
 પ્રવૃત્તિ હોય તેનું નામ સમિતિ.

હવે શુદ્ધિ એટલે ઉં સમ્યક્ પ્રકારે ઉપયોગપૂર્વક
 નિવૃત્તિ, સાવધ યોગથી સર્વથા નિવૃત્તિ (શુભાશુભ પરિ-
 ણામથી સર્વથા નિવૃત્તિ) તથા પ્રવૃત્તિ તે શુદ્ધિ ત્રણ પ્રકારે
 છે, મન શુદ્ધિ, વચન શુદ્ધિ, અને કાયા શુદ્ધિ, તેમાં
 મન, વચન, કાયા જુદા છે અને શુદ્ધિ પણ જુદી છે. સમ્યક્
 પ્રકારે મનથી વચનથી અને કાયાથી નિવૃત્તિ તે શુદ્ધિ છે.
 અને ઉપયોગ પૂર્વક મન, વચન, કાયામાં સમિતિમાં
 પ્રવૃત્તિ તે વ્યવહાર શુદ્ધિ છે. સમ્યક્ પ્રકારે સાવધયોગથી

નિવૃત્તિ તે ગુપ્તિ અથવા બીજી રીતે સમજે બરાબર સમજજો સમજવાથીજ કહ્યાણુ છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાનપૂર્વકસમ્યક્ પ્રકારે ત્રણ પ્રકારના યોગને શાસ્ત્રના અનુસાર પોતપોતાના માર્ગમાં સ્થાપન કરવા તે ગુપ્તિ છે. મન સંવરે વચન સંવરે, કાયા સંવરે અથવા “સમ્યક યોગનિગ્રહો ગુપ્તિઃ” એટલે મન, વચન કાયાથી ઉત્પન્ન થતી અસત્ત પ્રવૃત્તિને (મન, વચન, કાયા તે નિમિત્ત છે) તદ્દન રોકી દેવી તે ગુપ્તિ છતાંય તે વ્યવહાર ગુપ્તિ છે. આના સંબંધમાં કહેવાઈ ગયું છે આ વ્યવહાર સમ્યક્ગુપ્તિ છે. ઠાણાંગ સુત્રમાં પાંચ સમિતિ ઉપરાંત ત્રણ ગુપ્તિને સમિતિરૂપ કહેવાયું છે. ત્યારે ઉ. સુ. માં તો તેને સંવર ભાવમાં કેમ સ્થાન આપ્યું ? આમ એક બે અને ત્રણ પ્રશ્ન થાય છે. ગુપ્તિને ઉત્સર્ગ માર્ગ તરીકે અને સમિતિને મુનિના અપવાદ માર્ગ તરીકે જણાવ્યું છે.

સમજો, આત્માના કહ્યાણુ માટે દરેક સાધુ, સાધ્વીને સમજવા જેવી વાત છે. લોકો માને કે ન માને તે તરફ તારે જોવાનું નથી. પણ તારા આત્માના કહ્યાણુ માટે સમજવાનું છે. આથી આપણે બરાબર જાણી શકીએ છીએ. તેમાં સાધુ સાધ્વી તેમજ શ્રાવકો પણ જાણે કે ગુપ્તિમાં અસત્ત ક્રિયાનો નિષેધ અને સત્તક્રિયાની પ્રવૃત્તિ એ બંને માટે સ્થાન છે. જ્યારે સમિતિમાં સત્તક્રિયાની પ્રવૃત્તિ ને એના માટેજ અવકાશ છે. એટલે ગુપ્તિ, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉભયરૂપ છે. નિવૃત્તિરૂપ ગુપ્તિને નિશ્ચયગુપ્તિ કહેવાય છે અને પ્રવૃત્તિરૂપ

ગુપ્તિ તે વ્યવહાર છે. જ્યારે સમિતિ કેવળ પ્રવૃત્તિરૂપજ છે. એકમાં પ્રવૃત્તિ મુખ્ય છે, અને બીજામાં નિવૃત્તિ મુખ્ય છે. હવે અહીં પ્રશ્ન પુછે છે કે સમિતિ જો પ્રવૃત્તિ રૂપ છે તો તે શુભ આશ્રવરૂપ છે. એક તરફ સમિતિને સંવરનું કારણ કહો છો ને બીજી તરફથી પુણ્યાશ્રવમાં જાય છે એમ કહો છો. બીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે ગુપ્તિ પણ પ્રવૃત્તિરૂપે પુણ્યાશ્રવમાં જ જાય છે, તો તેને સંવર ભાવમાં કેમ સ્થાન આપ્યું ? હવે નિવૃત્તિરૂપ ગુપ્તિ ભલે સંવર તત્ત્વમાં આવે પણ પ્રવૃત્તિરૂપ ગુપ્તિ કેવી રીતે સંવર ભાવમાં આવે ? હવે ત્રીજો પ્રશ્ન સમિતિમાં સમ્યક્ પ્રવૃત્તિને સ્થાન છે એટલે તે પણ ગુપ્તિ જેવીજ છે. તો પછી તેને અલગ કેમ ગણી ? જ્યારે સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિ હંમેશા નજ હોય અથવા હોયજ નહિ. એટલે સમિતિમાં પણ અસમ્યક્ નિવૃત્તિ તો આવીજ જાય છે. તો પછી ગુપ્તિનો ભેદ પાડવાની જરૂર રહેતી નથી. આ બધાય પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવું તે જરૂરી છે. હવે કેવી રીતે જાણવું તેના ભાવ ભેદ અવસર.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૭

સં. ૨૦૧૫ માંગશર વદ ૧૨ મંગળવાર તા. ૬-૧-૫૬

પરમ માંગલ્યકારી પંચ પરમેષ્ઠિને આવપૂર્વક નમસ્કાર કરીને જ્ઞાનીઓએ સિદ્ધાંતથી સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં

ઠાણુંગ સિધ્ધાંત પહેલું ઠાણું. “એગે ચરિત્તે” આત્મા એક તેનું જ્ઞાન પણ એક, દર્શન પણ એક, ચારિત્ર પણ એક તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. અને વર્તમાન વર્તતી દશામાં જે સ. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર. યથાર્થ છે તે સાપેક્ષ (કર્મની અપેક્ષા વાળું) ચારિત્ર છે. સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય અલેદ આત્મા તેને સમજે તેની જ શ્રદ્ધા પ્રતીતિ અને તેમાંજ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર તેના સંબંધમાં સમિતિ અને ગુપ્તિનું વિવેચન ચાલે છે.

સમિતિ જે પ્રવૃત્તિરૂપ છે તો શુભ આશ્રયરૂપ છે. તો તત્ત્વમાં તેને કેમ સ્થાન આપ્યું? પ્રશ્ન ખીજે સમિતિમાં સમ્યક્ પ્રવૃત્તિને સ્થાન છે એટલે તેમાં અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિને સ્થાન નથી. એટલે તે પણ ગુપ્તિ જેવીજ છે. તો પછી તેને અલગ કેમ ગણી? શા માટે ગણી? પ્રશ્ન ત્રીજે જ્યારે જ્યારે સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે આ અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિ હ મેશના માટે હોયજ નહિ એટલે પાંચે સમિતિમાં પણ, અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિ આવીજ જાય છે. તો પછી ગુપ્તિનો ભેદ કાંઈ જુદો પાડવાની જરૂર રહેતી નથી. આ બધાય પ્રશ્નોનોનો જવાબ મેળવવાને માટે તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવાનું જરૂરી બની જાય છે. વળી શ્રદ્ધા અને સમજણ પૂર્વક મન, વચન, કાયાને ઉન્માર્ગથી રોકવા અને તેને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવા એ (જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા અને સમજણ નથી ત્યાંસુધી તે ઉન્માર્ગેજ છે) ધર્મ પાલનનું આવશ્યક અંગ છે આ વાતને કોઈપણ ભુલશે નહિ. માટે ઉન્માર્ગના

ઉન્મૂલન (નાશ) માટે અને સન્માર્ગના રક્ષણના માટે શુષ્કિ અને સમિતિનું સાત્વિક સ્વરૂપ બાણવાની ખાસ જરૂર છે. પણ અત્યારે લોકો આને બાણતાંજ નથી, અત્યારે કેટલાક જડવાદીઓ ફક્ત ક્રિયામાંજ ધર્મ માની રહ્યા છે. ગાથા—સમન્થા વિણ ઉપકાર શો ? સમન્થે છન સ્વરૂપ.

સમન્થા વિના ઉપકાર શું વાળવાનો હતો. જ્યાં સુધી અંતર લેદાઇને સાચું સમન્થ નહિ, ત્યાં સુધી ઉપકારીઓનો ઉપકાર શો ? વળી એકલા સુષ્ક જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનના નામે અજ્ઞાનનોજ પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અને ત્યારેજ શુષ્કિની અને સમિતિની સાત્વિક વિચારણાની ખાસ જરૂર છે. અરે ! ખાસ જરૂરી બનીજ બય છે. બરાબર સમજે હવે મુનિરાજને એક અયોગી ભાવજ સાધ્ય છે. મન વચન અને કાયાનું રૂંધન તે સર્વ યોગનું રૂંધન એવો અયોગી ભાવજ ચૌદસા ગુણુ સ્થાને છે. તે ભાવજ મુનિરાજને સાધ્ય છે. અને તેની સાધના માટેજ મુનિપણું છે. બીજી કોઇપણ ભાવના માટે નથી. તે સાધ્યની સિધ્ધિને માટેજ મુનિપણું છે અને આ શુષ્કિને ધારણ કરે છે, આ મુનિરાજનો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે. જ્યારે મુનિરાજ ઉત્સર્ગ માર્ગે ટકી શકતા નથી, ત્યારે તે સમિતિના માર્ગે પ્રવર્તે છે. પણ મુનિરાજ બરાબર સમજે છે કે શુષ્કિજ નિર્જરાતું કારણ છે. ને સમિતિ તે પુણ્યાશ્રવ છે.

આ દરેક ખુલાસાનો અર્થ એ થયો કે જ્ઞાનીઓએ શુષ્કિ બે પ્રકારે કહેલ છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર, નિજચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ નિર્વિકલ્પ દશા તે નિશ્ચય શુષ્કિ રૂપ છે,

અને તેનું કાર્ય નિશ્ચયથી અયોગી દશાને પમાડવું તે છે. જે નિશ્ચયથી ક્ષાયકશ્રેણીવાળા જીવોને પ્રાપ્ત હોય છે. હવે બીજો લેઢ વ્યવહાર ગુપ્તિરૂપ છે, જે સાવધયોગની નિ તિરૂપ હોય છે, જે ગુપ્તિમાં બુધ્ધિપૂર્વક સાવધયોગની પ્રવૃત્તિ મુખ્યપણે નહિ હોવાથી ઉપચારથી વ્યવહાર ગુપ્તિ કહેવામાં કાંઈ હરકત કે વાંધો નથી, આ ગુપ્તિ છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાને જૂલતા સમ્યક્દષ્ટિ મુનિઓને હોય છે. શરીરાદિ હોઇને તેના નિર્વાહના લક્ષે અસત્ક્રિયાના નિષેધપૂર્વક સત્ક્રિયામાં મુનિઓને જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે હેય બુધ્ધિએ પ્રવૃત્તિ થાય છે. માટેજ સમિતિ ગુપ્તિમાં ઘણું અંતર છે તફાવત છે, કેવળીને પણ મન વચન કાયાના યોગ પ્રવૃત્તે છે તે વ્યવહાર ગુપ્તિ છે, પણ ત્યાં તો નિશ્ચય ગુપ્તિનીજ મુખ્યતા છે. સાતમા ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી સાવધયોગની નિવૃત્તિ રૂપ ગુપ્તિ છે તે વ્યવહારે ગુપ્તિ છે. જ્યારે ચૌદમા ગુણસ્થાને સર્વ સંયમમય હોવાથી અને સંપૂર્ણ ગુપ્તિવત અવસ્થાવાળું હોય છે. એટલે કેવળ નિવૃત્તિરૂપ ગુપ્તિ આજ ગુણસ્થાને હોય છે. આ પ્રમાણે સમિતિ અને ગુપ્તિનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજી સાધુ સાધ્વી આરાધના કરશે તો તે આરાધના દ્વારા મુક્તિના અનંત સુખને પામશે.

માટે અહિં વિગતોનો સગ્રહ નહિ પણ સમ્યક્ સમજણનો ઉદ્દય અગત્યનો છે. સમ્યક્ સમજણનું પ્રગટ થવું તેજ અગત્યનું છે. જેમાં માત્ર વાંચન, મનન ક્રિયિત નથી, માત્ર ચર્ચાથી ગરજ નહિ સરે, પણ વાંચન મનન ચિંતન

અર્થપૂર્વક આચાર વિચારવાનું સમય સમય પ્રવર્તન કરવું કારણ કે સાધ્ય સિદ્ધિ દશાની સાધના આ કાર્યમાં સહાયક છે જરૂર સહાયક છે. દ્રષ્ટાંત— જેમ ધૂળધોયો કીચમાંથી પણ સુવર્ણ રજકણો શોધે છે, તેમ આપણે સમય શક્તિની પ્રત્યેક રજનો ઉપયોગ અરે । સાધ્યની સિદ્ધિ સાધનમાં સાર્થક કરીએ. આપણો આ પ્રયત્ન તે સમય સમયનો સરળ અને સહજપણે આત્મશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. માટે શુદ્ધિ વગર સિદ્ધિ થાય તેમ નથી અને શુદ્ધિ વગર સિદ્ધિ નથી, માટે શુદ્ધિની ખાસ જરૂર છે.

એ માટે શુ કરવું જોઈએ “સર્વં અપ્યે જિણે જિઅ” માનવું હોય તો માનજો, લેવું હોય તો લેજો, નહિતર મુકી દેજો. કેવળ એક આત્માને જીતી લીધા પછી એટલે કષાયો ઉપર વિજય મેળવ્યા પછી, વિષયો ઉપર વાસનાઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી સર્વ કાંઈ જીતી લેવાય છે. પછી કાંઈ જીતવાનું બાકી રહેતું નથી. સર્વપર વિજય કરવાની આ ચાવી છે. કે આત્માને જીતી લેવો એક આત્માને જીતવાથી સર્વને જીતી શકાય છે આત્માને જીતવાની તક મળી છે, તે જીવતી રાખી છે કે નહિ ?

દ્રષ્ટાંતથી સમજો. એક રાજાને ઠાંઈ કારણસર ભંડારમાંથી દાગીના, નંગો, હીરા, માણેક, મોતી વેચવાનો વખત આવ્યો અને તેથી તેણે તે દાગીના વેચવા કાઢ્યા. અને ઝવેરીઓને કચેરીમાં ખોલાવ્યા. હવે રાજા દિવાન અને ઝવેરીઓની હાજરીમાં એકલા થયેલા ઝવેરીઓને દાગીના

દેખાડવામાં આવ્યા. બધાય દાગીના જોઈ લીધા પછી રાજાએ
 ઝવેરીઓને કહ્યું કે આજે તમે ઘેર જાઓ અને કાલે કચેરીના
 સમયે તમે આવજો અને પરવડતું મુલ્ય જણાવજો. બધા
 ઝવેરીઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા. એક ઝવેરીને એક
 દાગીનામાં જડાએલા એક હીરાની ઉપર નજર ચોટી ગઈ
 (આત્મા હીરા સમાન છે) આ નગ !

આ કાયામાં ચેતન હીરો ભુલી કાં ભવમાંહી ભભો.

આ હીરો તે તો અમુલ્ય છે, પણ હજુ ધરાધર ગોઠવાયો
 નથી, કારીગરને યથાર્થ રીતે એ ગોઠવતાં આવડયું નથી,
 અને તેના ઉપર તેણે પોતાની કારીગરી કેળવી નથી. જે
 નાંગની યોગ્ય કારીગરી થાય તો તે મુગુટનું અમૂલ્ય નાંગ
 બને તેમ છે. ખીજે દિવસે નક્કી કર્યા વખતે બધાય ઝવેરીઓ
 આવ્યા પણ પેલો ઝવેરી વેપારી એકજ કે જેને હીરાની
 કીંમત હૃદયમાં ધરાધર જડી હતી તે કોઈ કારણસર આવી
 શક્યો નહિ. હવે માલ બધા લઈ ગયા. રાજાને તો માલ
 વેચવાનોજ હતો. મૂલ્યમાં જે આગળ વધ્યા તે વેપારીઓ
 તે પ્રમાણે માલ લઈ ગયા. અલંકારો લઈ ગયા. હવે મોડેથી
 પેલો વેપારી આવ્યો અને પેલો દાગીનો ગોતવા માંડ્યો.
 ત્યારે અધિકારીઓએ પેલો દાગીનો વેચાઈ ગયાનું જણાવ્યું
 ત્યારે તેણે પુછ્યું તે દાગીનો કેટલામાં ગયો ? અધિકારીઓએ
 તેને જણાવ્યું ત્યારે તેણે ઉપાલંભ એટલે ઠપકા રીતે કહ્યું
 બેદરકારી આવી ? આવો મૂલ્યવાન દાગીનો અલંકાર આવી
 નજીવી કીંમતમાં આપી દીધો ? આવી બેદરકારી ? આવી

મુખાઈ ! આવી ગાંડાઈ અરે અધિકારીઓ ! મોટી ભુલ કરી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું શેઠ તમે શ્રીમંત છો, ઝવેરી છો, પરંતુ શિસ્તનો લાંગ કરીને વર્તમાન બોલો છો. તે યુક્ત નથી, ખરાખર નથી, અમે તો તે નંગની કીંમત બાણતા ન હતા, એટલે જે મળ્યું તેટલામાં વેચ્યું પણ તમે તો બાણતા હતા અને ભર કચેરીમાં હતા અને તમે પણ બેચું હતું ને ? વળી તમને આજનો ટાઇમ પણ આપવામાં આવ્યો હતો ને ? છતાં તમે આવીને કેમ ખરીદ ન ક્યું ? તો પછી ભલે તો તમારી કે અમારી ? એમ અધિકારીઓએ કહ્યું. બોલો ? હવે ઝવેરી શું બોલે. મુખાઈ વેચનારની હતી કે મુલ્ય બાણવા છતાં ન લેનારની હતી ? ખરેખર તો લેવામાં બેદરકાર રહી, તક બોનારનીજ મુખાઈ હતી. એજ ન્યાયે “એગે આયા એગે નાણે એગે ચંરિતે” એટલે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમય નિરપેક્ષ એકજ આત્મા છે તે અમૂલ્ય રત્ન છે. અમૂલ્ય રત્નસમાન છે. તેમ પરમ તારક શુદ્ધેવ પાસેથી સાંભળીને સમજીને તેને પામવા માટે જરા પણ પુરૂષાર્થ ન કરે તો તેને પણ પેલા ઝવેરીના જેવીજ ઠપકો પામવા જેવી દશા થાય. અથવા ઠપકાપાત્ર ગણવો કે શું ?

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા નિરપેક્ષ છે હવે નિરપેક્ષ એવા આત્માનું લક્ષણ સદ્ગુરુ પાસેથી સાંભળ્યા પછી બાણ્યા પછી પણ પોતે પોતાનો પુરૂષાર્થ ન કરે અને સમિતિ શુસિનું સ્વરૂપ સમજીને આગળ વધે નહિ અને

બંધ બારણે, રાગ દ્વેષ માહેનું સેવન સતત. ચાલ્યા જ કરતું હોય, બધુંય બહુ પછી ગુરુગમ મળેલી. તક ગુમાવે. તો મૂર્ખાઈ કોની? સાંપડેલી તક ગુમાવનારનીજ મૂર્ખાઈ છે. માટે હવે બંધ બારણે સેવેલા. રાગ દ્વેષને તિલાંજલી આપી દેજો. અને સમિતિ ગુપ્તિનું સાચું સ્વરૂપ સમજીને. સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચરિત્રનું આરાધન કરી સાંપડેલી તકનું યથાર્થ પાલન કરી મોક્ષને સાધી લેનાર-એજ સાચી તકનો લાભ છે. સાચી તકનો લાભ લઈ સમિતિ ગુપ્તિનું પાલન કરી જે જીવ જ્ઞાન દર્શન ચરિત્રની આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર મોક્ષને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૮

માગશર-વદ ૧૪ ને બુધવાર તા. ૭-૧-૫૬

પંચ પરમેષ્ઠીને ભાવપૂર્વક પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિને માટે નમસ્કાર કરીને સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત પડેલું થાણુ “એજે ચરિત્તે” આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન પણ એક ચરિત્ર પણ એક, આવો અભેદ આત્મા. તે આત્મા ચરિત્રમય જ છે. તે નિરપેક્ષ ચરિત્ર છે. અને વર્તમાન વર્તતી દશામાં જ્ઞાન, દર્શન, ચરિત્ર જ પ્રગટયું છે તે સાપેક્ષ ચરિત્ર છે. કર્મનું અપેક્ષા વાળું છે. આત્મા એક ચરિત્રમય જ છે. અને તે નિરપેક્ષ ચરિત્ર છે.

નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ ચરિત્ર આ બંનેનું સ્વરૂપ સમજીને જીવ જ્યારે પોતાના તરફ વીર્યને વાળીને સ્વરૂપમાં સ્થિર

ધાય છે. ત્યારે ચિત્ત પ્રસન્નતા વધતી જાય છે. અને ત્યારે તે પોતાનું સાપેક્ષ ચારિત્ર જાળુવા માંગે છે. અને પોતાનું વીર્ય પોતા તરફ વાળે છે. અને તેથી જેમ જેમ જાણુતો જાય છે તેમ તેમ ચિત્ત પ્રસન્નતા વધતી જાય છે. તે સળંગ અને સઘળી (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપ) આરાધનાનું ફળ છે. રહસ્ય છે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ એટલે તે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ છેવટે ચિત્ત પ્રસન્નતા જ મેળવવાની છે. ગાથા—

પુજ્જા જસસ પસીયન્તિ સંવુધ્ધા સથુયા ।

પસન્ના લભહસસન્તિ વિઝલ અઢિયં સુયં ॥

(ગાથા—ઉ. સૂ. અ. ૧ બું)

દરેક સાધુ સાધ્વીને શ્રાવક શ્રાવિકાઓને જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિ દ્વારા રાજચિત્ત પ્રસન્નતા ટકી રહે, અન્યથા પ્રસન્નતા ટકે નહિ. એ માન્યતા બૂલ ભરેલી છે. એટલે આનંદ પ્રસન્નતા એ ખડારનો વિષય છે જ નહિ. આપણે ઘણીવાર ખડારની સ્થિતિને નકામું મહત્ત્વ આપી દઈએ છીએ. જરા અનુકુળતા આવે એટલે મહત્ત્વ આપીએ છીએ અને આપણું સ્વાધિન તત્ત્વ નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. તે સ્વતઃ સિદ્ધ ચીજ છે. તેને ઓળખવાની ઉપેક્ષા કરીને ખેસીએ છીએ એ પરિણામે આપણે પરાધિન જ છીએ. જ્યાં સુધી આ ચાલશે ત્યાં સુધી પરાધિનતા જ છે. જાણે ઉપેક્ષા આપણી પાસે કશીજ શક્તિ નથી. એવો ભ્રમ આપણામાં ઘર કરી ગયો છે. તે સાપેક્ષ નિરપેક્ષ ચારિત્રની ઉપેક્ષા અનાદિની છે અને તેના કારણે આપણે પરાધિન જ છીએ.

જીવનની દરેક પળે ચિત્તની પ્રસન્નતાનું વેદન થવું જ જોઈએ (જીવ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ તો જરૂર પ્રસન્નતા થાયજ) તેનાથી સહનશીલતા. તીતિક્ષા, સહન કરવાની શક્તિ, માર્દવ ગુણ, ક્ષમા, આવા દૈવી ગુણો કુદરતી રીતે આપણામાં ઉગી નીકળે છે. અને હંમેશના માટે આપણે પ્રસન્ન મુખમુદ્રા જાળવી રાખીશું. સમજો માનસ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ (માનસ-શાસ્ત્ર છે અને આધ્યાત્મશાસ્ત્ર પણ છે) આરોગ્યનું પગરણ પ્રસન્નતા અને નિરવ્યાજ સેવાથી મંડાય છે અને વિચારો કદી પણ ગુમ રહી શકતા નથી. પ્રભુ મહાવીર દેવના આ અમૂલ્ય વચનો છે. તુ ગમે તેટલા ઢાંકપછેડાં કર પણ તે તારા છુપાવ્યા છુપાય નહિ.

માણસની મુખાકૃતિ એ એના હૃદયનું ટેલીવીઝન છે. ભલે આજે સામેના ગુપ્ત વિચારોને જાણવાનું યંત્ર વિજ્ઞાન શોધી નથી શક્યું, શોધી નથી શકાયું. છતાં પણ માનવની મુખમુદ્રા તેની મુખાકૃતિ એના વિચારોની આખી તો અવશ્ય કરાવી દે છે. બરાબર એજ દ્રષ્ટાંતે આધ્યાત્મિક માનવશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ આરૂઝાં, ખોડિલાલં. (જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર)નું પગરણ ચિત્ત પ્રસન્નતાથી મંડાય છે. આત્માની ચિત્તપ્રસન્નતા એજ આત્માનું ટેલીવીઝન છે.

કિં નામે ? કિં ગોતે કસસ ઠાણ વ માહણે.

આત્માની સાચી ચિત્ત પ્રસન્નતાનો આત્માના આરૂઝાં ખોડિલાલંની આંખી તો અવશ્ય કરાવી દે છે. દષ્ટાંત-ક્ષિય રાજ રૂપિ અને સંપતિ રાજના અરસપરસ ભેટા થયા

ત્યારે પ્રથમજ એના મુખની પ્રસન્નતા ઉપરથી તેઓ જ્ઞાન દર્શનને પામ્યા છે, તેની ખાત્રી થઇ ગઇ હતી, ને પછી તે શાસ્ત્રમાં પ્રશ્નોત્તરી ચાલી હતી. એવી ઘણીએ પ્રશ્નોત્તરી ચાલી હતી, અને છેવટે તેઓ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ બંને તત્ત્વોને આચરીને મોક્ષને પામ્યા છે. તેમ તમે પણ આત્મકલ્યાણ કરવાને માટે સાચા જ્ઞાનીને શરણે જાવ ! અને જ્ઞાનીતાં માર્ગજ શ્રેષ્ઠ છે. (એક અક્ષર પણ આમાં જવા દેવાનો નથી. બરાબર સમજો.) ઉત્તમ છે. જ્ઞાનીતો માર્ગ આત્માના સ્વરૂપની સાચી સમાધિવાળો છે. અહિંસાના પાલન માટે જીવોત્તી જાતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, જરૂર પ્રાપ્ત કરો, દ્રવ્ય અહિંસા અને લાવ અહિંસાને સમજો. દ્રવ્ય ચારિત્ર, લાવ ચારિત્રને સમજો ! જે સમજ્યા તે તરી ગયા અને તે સાચી મુક્તિને પામ્યા. સમજ્યેજ તારી મુક્તિ છે.

ચૈતન્ય દ્રષ્ટિએ બધાય આત્મા એક સરખા છે. “સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે લખો” એમ શ્રદ્ધા-પૂર્વક પ્રતીતિપૂર્વક જ્ઞાનીઓ કહી ગયા છે. તમે માનો માનો ને માનો, કાં માનતા નથી ? પેટમાં શું દુઃખે છે ? અન્ય આત્માઓને આપણી અનુસુચિ, કાર્યવાહીથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખના અનુભવનો ચિતાર તારા હૃદયમાં એક વાર તો ખડો કર. ધ્યાનમાં રાખો બરાબર સમજો. અન્યને મારીને જીવવું એ પણ મરવા બરાબરજ છે. જેને તું મારવા જાય છે તે તુ પોતેજ છે, અન્યને મારવાના પરિણામ તે તું પોતેજ છે, એમ આચારાંગ સૂત્રમાં પાઠ છે. આમ સમજો અને ધ્યાના ઝરણાંને તમે તમારા હૃદયમાં વહેતા રાખો !

અહિંસાનું પાલન ત્યારેજ થશે. કહેવરાવવું છે કે અમે અહિંસક છીએ, અને અહિંસાના ઠેકાણુંય હોતા નથી.

‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ હવે અહિંસા પરમો ધર્મ તેને નિશ્ચયથી અને વ્યવહારથી ખરાખર સમજો. સમજ્યા વગર સંસારનો અંત ત્રણકાળમાં આવ્યો નથી અને આવશે પણ નહીં. અને જે સંસારનો અંત લાવવો હોય તો નિશ્ચય વ્યવહાર બંનેને સમજીને સ્વરૂપમાં ઢળશે તે જીવ-સર્વપૂર્ણ સાધ્ય દશાને પામશે.

વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં પરલક્ષે કષાયો ઉભાં થાય છે, તેનાથી આત્મા જીતાયેલો છે, તો તે આત્માનો પરાજય છે અને તે ઉત્પન્ન થતાં કષાયોને ઉપાધિલાવ છે એમ જાણીને પોતા તરફ વળી જતાં સર્વ કષાયો જીતાય તેજ આત્માનો વિજય છે. જે આત્માઓએ કષાયને જીત્યા છે તેનો જય છે. સિકંદર નામનો બાદશાહ થઈ ગયો તેણે આખી દુનિયામાં જય કર્યો એમ માને છે, પણ સિકંદરનો તો પરાજય છે.

સમજો, સમજવા જેવી આ વાત છે. મહાન સિકંદર ન્યારે વિજય કરવાને નીકળ્યો ત્યારે પારસિયાએ એ સિકંદર બાદશાહની મહત્વઆકાંક્ષાની સામે ભારેમાં ભારે તેની સમશ્યા રજુ કરી દીધી. એક બાજુ અનંતી તૃષ્ણા અને આકાંક્ષા, બીજી બાજુ ભારેમાં ભારે સમશ્યા રજુ કર્યા પછી પારસિયાએ પૂછ્યું. ઈરાન જીત્યા પછી આપ શું કરશો ? સિકંદરે કહ્યું પછી ભારત જીતીશ. પારસિયાએ

પૂછ્યું ? ભારત છૂટ્યા પછી આપ શું કરશો ? પછી શિરિ-
આમાં મહારો અધિકાર જમાવીશ, સીકંદરે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો.
પરંતુ શિરિઆં મેળવ્યા પછી શું ? પારેમિંયાની એ
પ્રશ્નોત્તરી પરંપરા ચાલુજ હતી. પછી શાંતિથી બેસીને આરામ
કરીશ એમ સિકંદર યોદ્યા. તે વખતે મુકત હાસ્ય વેરતાં
પારેમીંયાએ કહ્યું તો પછી આજથી શાંતિથી બેસીને આરામ
કેમ નથી કરતા ? મહાન સિકંદર પ્રત્યુત્તર વાળી શક્યો નહિ.
પણ સિકંદરનો આ મહાન પરાજય હતો, સર્વથી મોટો પરાજય
હતો. આમાંથી સાર કાઢો કે યુધ્ધની હાર તે પરાજય નહિ,
ધનનો નાશ તે પરાજય નથી, કીર્તિનો નાશ તે પરાજય નથી
પરંતુ જીવનની નિષ્ફળતા તેજ પરાજય છે. ત્યારે જય શું છે ?
તે પ્રશ્ન આવતામાં જાનીઓ ફરમાવે છે કે ‘ ઉ. સુ. અ. ૯ મું’

“ એગં જિણેજ્જ અપ્પાણં, એસ સે પરમો જઓ. ”

એક આત્માને છૂટ્યો એજ ઉત્કૃષ્ટ જય છે, પરમ જય છે.
તો આવો પરમોત્કૃષ્ટ જય કેના દ્વારા થઈ શકશે ? એ પ્રશ્નના
ઉત્તર રૂપે વીર પરમાત્મા ફરમાવે છે કે અપ્પાણમેવ મપ્પાણં
જિણિણા સુહ મેહણ (ઉ. સુ. અ. ૯ મું) આત્મા વડે જ
આત્માને છૂટીને સુખ મેળવો જે દુરાત્માને છૂટે છે તેને જ
ધર્મ થાય છે અને એવા ધર્મી જીવનાંજ રાત્રિ અને દિવસો
સફળ છે. “ જોજા વ્જ્જહ રયણી, ન સા પડિનિયતર્હ
ધમ્મં ચ કુણમાણસ્સ, સફલા જન્તિ રાઈઓ ॥

યુધ્ધના હાર્યે પરાજય નથી. પણ જીવનના હેતુ માટે

માનવભવ પ્રાપ્ત થયો છે. તે હેતુ માટે ન જવા પણ એ મોટામાં મોટો પરાજય છે.

મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે આ ભવ મલ્યો છે. પારમિયાના પ્રશ્નની જેમ આપણે પણ આપણી જાતને શું ક્યારેય પ્રશ્નો પૂછ્યાં છે ? ઉત્તર ના. અરર ! ના કેમ ? કા લત્તા ? ધન કમાઈને આપણે શુ કરવાનું છે ? શ્રીમદ્ કહે છે કે—

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું તે તો કહો ?
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણુ તે નયગૃહો ?
વધવાપણુ સંસારનું નરદેહને હારી જવો ?
તેનો વિચાર નહિ અહો હો એક પણ તમને હવો ?

જોયું સંસારના આ કાર્યો ને આ કાર્યોના કાર્યો કયાં પછી શું કરવું ? સિકંદરની માફક આપણે પણ સસારની મૃગજળ ભૂમીઓ જીતવામાં રોકાયેલા છીએ ? પારમિયાનો આ પ્રશ્ન છે. માત્ર જુદા જુદા દેશો જીતવા સખંધીનો આ પ્રશ્ન નથી પરંતુ સંસાર કાર્યોમાં આ કરં ને પેલુ કર. ગાથા ઉ, સુ. અધ્યયન ૧૪ મું

इमंच मे अत्थि इमंच नत्थि, इमंच मे किंच इमं अकिंच ।
तं एवमेवं लालप्पमाणं हरा हरंति कहां पमाओच ॥

આમ કર તેમ કર પછી શુ કરશે ? આ કરશું ? પછી શું ? આમ પછી પછીના વમળમાં પડેલા દરેકની સામે આ પ્રશ્ન છે, કહો, તેનો જવાબ છે ? ના નથી તો કહો હાર છે કે જીત ? આ પ્રશ્નને કોઈપણ જીવ સામાન્ય ન માને ? આ પ્રશ્નથી જે મહાન પરાજયમા આવેલો જીવ જો વિચારની શ્રેણીએ ચડી જાય તો તેની વિચારણામાથી હેય, રેય, ને ઉપાદેયની સાચી સમજણ જાગશે. શું

ત્યાગવા યોગ્ય છે ? શું જાણવા યોગ્ય છે ? શું આદરવા ને કરવા યોગ્ય છે ? હું પોતે શું કરી રહ્યો છું ? હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો છું ?

“હું કોણ છું ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણું છે, રાખું કે એ પરિહર.”

એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે બે કર્યા, તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિધ્ધાંત તત્ત્વો અનુભવ્યા ? ક્યાં જઈ રહ્યો છું ? શું કરવાને સમર્થ છું ? મારે ક્યાં જવું જોઈએ ? મારું કર્તવ્ય શું છે ? મરીને હું ક્યાં જઈશ ? આ વિચારણામાં નવજીવનના દરેક શ્રેષ્ઠ વિચારો નક્કી કર્યા પછી અંદર અંતર પ્રદેશના વિજયની પરપરા પ્રગટાવે છે ?

શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુ ! કૃષ્ણનાથ પ્રભુ ! અરનાથ, ભગવંતો અહિંત હતા ! તેઓ તેજ ભવમાં તિર્થંકર હતા ને ચક્રવર્તિ પણ હતા. ખત્રીસ હજાર મુગુટખંધ રાજાઓ એમનો પડેલો ભોલ ઝીલતા હતા, ખમા ખમા કરતા હતા, ચોસઠ હજાર રાજકન્યાઓને તેઓ પરણ્યા હતા, હજારો દેવતાઓ તેમના અંગોપાંગની રક્ષા કરતા હતા, એવું બધું ત્યાગીને તેઓ અપરિચિત્તી બન્યા, વદનીય, પૂજનીય, સાચા સાધુ બન્યા. શરીરના અને વસ્ત્રોના મમત્વને ફગાવા દઈને એજ ભવે મોક્ષને પામ્યા.

કદ્યાણુ કેવી રીતે થાય તે તો જરૂર જાણવું જ જોઈશે ? દીક્ષા લીધે માટી નહિ થવાય, સયમ પાળવું પડશે,

સમ્યક્ત્વ અધ્યાત્મવાદની ક્રિયા વિના શુષ્ક ક્રિયા કહેવાય. ધન ગાંઠે અને મયુર નાચે તેમ અધ્યાત્મની વાત સાંભળી ધર્મી નાચી ઉઠે છે, ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં રક્ત એવા આત્મામાં અધ્યાત્મ આવી જાય તો મુક્તિ કઠમાં વરમાળા રોપે ! પરલોક સુધરી જાય, ધર્મી લોટ ન હોય, લક્ષ્મી હોય. પોતાના માર્ગદર્શક પર વિશ્વાસ આવ્યા પછી દલીલ પશુ ન કરે, સમજી હોય તો ધર્મી અને તેને કેટલી બધી શુભલક્ષિત હોય ! ઘણી લક્ષિત હોય.

પંડિત મરણુ, સમાધિ મરણુ, જ્ઞાન મરણુ તેજ મેળવે કે જે એકાંત ધર્મ આરાધતો હોય. ધર્મની ક્રિયા વેઠથી કરતાં હોય તો કર્મબંધન થાય અને સંસારની ક્રિયા વેઠરૂપ માની થાય તો કર્મ છુટી જાય. જીવે અનતિવાર ધર્મક્રિયા કરી છે, પણ વેઠથીજ કરી છે તેથી કર્મ બંધનરૂપજ થઈ છે આ બૂલવા જેવું નથી. આજે ઉષ્ણ થઈ રહ્યું છે, ધર્મની ક્રિયામાં વેઠ માનો છો તેને છોડો, અધ્યાત્મ આવે તેને વિષયો મીઠા ન લાગે પણ અખંડ પ્રદ્યયર્થ મીઠું લાગે. અધ્યાત્મ આવે તેને ધર્મક્રિયા ગમેજ, શીલ મીઠું લાગે. ખાવામાં રસ ન આવે, તપમાં તેને રસ આવે.

રાગ એ અગ્નિજવાળા છે અને સમ્યક્ જ્ઞાનગભીરિતિ વૈરાગ્ય તે અમૃતના કુંડ છે, રાગદ્વેષ સામે સાવચેત સાધક યોગી હોય, કદાચ રાગદ્વેષ થઈ જાય તેથી સાધકપણું ચાલ્યું જતું નથી. પણ સાધક યોગી રાગદ્વેષ સામે ચેતતોજ હોય, ગમે તેવા નિમિત્તો ખડકાય, ગમે તેવા એકાંતો બની જાય

પણ ગાફેલઃન રહે- અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના વાંચનથી થયેલું સંતોષનું સુખ જેણે અનુભવ્યું તેની પાસે રાજાઃકુળેર કે ઈંદ્રની રૂઝિ કાંઈજ હિસાબમાં નથી. આ ટાણું ઘરે આવ્યા તમે વધાવી લેજો, જીવનમાં થયેલું એકપણ પાપ મરતાં પહેલાં હૈયામાં ન રહેવું જોઈએ પણ યોગ્યને કહીને પ્રાયાશ્રિત લઈને કાઢી નાંખવું જોઈએ. હૈયાના લાવ વગર મોઢેથી સારો એક પણ શબ્દ બોલીએ તોપણ શીલ્લો લાગે, સાઈં ખોટું ખંનેને જાણીને ખોટું તજી સાઈં લઈ, સંયમ લઈ તનતોડ મહેનત કરતો હોય તેનું નામ પંડિત.

હું જીવ કઈ ગતિમાંથી તું આવ્યો છે ? અને કઈ ગતિમાં તું જવાનો છે ? જો તારે ઉચ્ચ ગતિમાં જવું હોય તો મોહરાજના ઘરમાં તારે જવું જ નહિ. કાંઈ ધર્મ ધુરંધર ગુરૂદેવ આવ્યા હોય તેની વાતને માન મોહના ઘરમાં જવાનું છોડી દે ? મોહરાજએ તને નિર્માલ્ય બતાવી દીધો છે, તેના કંદામાં ફસાઈ ગયો છું તેમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન તો કર !

રે આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર તેને ઓળખો ! સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ ધો. આ વચનને હૃદયે લખો. અને તાઈં ચિત્ત ધર્મ માર્ગે જોડ. આને વિચારતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થશે ! તે સર્વ આરાધનાનું રહસ્ય છે. જે આત્મા કષાય પર વિજય મેળવે છે, તેનો બધે વિજય છે. સ્વરૂપ બક્ષે આત્મ અનુભવ કરશે તે જીવ એક ભવ કરીને મોક્ષના અનંતસુખને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૧૯ મું

સં. ૨૦૧૮ માગશર વદી ૦)) ગુરુવાર તા. ૮-૧-૫૯

પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અગ્રાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાન્ત, અહીં ઠાણાંગ સિધ્ધાન્ત તેનું પહેલું ઠાણું એગે ચરિત્તે તે નિરપેક્ષ છે, એગે ચરિત્તે ચારિત્ર એક છે આત્મા એક તેનું જ્ઞાન એક દર્શન એક અને ચારિત્ર પણ એક છે. તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે, અને વર્તમાન વર્તતી દશામાં જે (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ દશા) પર્યાય પ્રગટી તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે. અનંત શક્તિમય આત્મા પોતેજ સ્વયં નિરપેક્ષ છે. તેને જાણ્યા વગર સાપેક્ષ વસ્તુની સમજણ પડતી નથી. તેને જાણે શ્રદ્ધે અને સ્થિર થાય તો નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે તે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ નિરપેક્ષ ચારિત્ર . આત્મા સત્ છે, તે સત્ સ્વરૂપી આત્માની સમજણ પ્રતીતિ શ્રદ્ધા આવ્યા વગર સત્ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, થવાની નથી.

એથા ગુણસ્થાનકનું નામ અવિરતિ સમ્યક્ દ્રષ્ટિ છે. ત્યાં વિરતિપણું નથી તો વિરતિપણા વિના સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન છે. સમ્યક્ દ્રષ્ટિને સંસાર ભ્રમણ નથી. મિથ્યા દ્રષ્ટિની ક્રિયા અફળ છે. એટલે પુણ્ય પાપ ફળનું બેસવાપણું છે. અને સમ્યક્દ્રષ્ટિની ક્રિયાનુ સંસાર હેતુ . અફળપણું એટલે સંસારના ફળનું બેસવાપણું નથી. એટલે ત્યાં સકામ નિર્જરા છે.

સમ્યક્દ્રષ્ટિને હાસ્ય શોકાદિ ગમે તેવા પ્રસંગો આવીને ઉભા રહે તો પણ તે સર્વ પ્રસંગોમા તદ્દન એકાકાર થાય જ નહિ. સમ્યક્ દ્રષ્ટિના નિર્દોષ પરિણામ થાયજ નહિ.

ખડુંજ સાવધાન હોય, નિરપેક્ષ સ્વરૂપની સમજણ જેના રંગેરંગમાં વ્યાપી છે, નિરપેક્ષ સ્વરૂપનું લક્ષ જેના રંગેરંગમાં વ્યાપીને રહેલું છે તે તેથીજ તે સાવધાન રહે છે.

સ્વચ્છંદે કલ્પના કરવી તે જ્ઞાંતિ છે, સ્વચ્છંદ ટાળે તો તો મોક્ષ થાય. છંદ નિરોહિ ઉવેઈ મોક્ષં છંદો તે દર્શનમોહ છે. દર્શનમોહ તે સ્વચ્છંદ છે ને જ્ઞાંતિ તે દર્શનમોહ છે. અને ચારિત્ર મોહ તે પ્રતિબંધ છે. હવે સ્વચ્છંદ ટાળે તો તે જીવનો મોક્ષ થાય. પણ આમ નહિ આ તો આમ હશે. એવો જે ભાવ તે શંકા, સમજવા માટે વિચાર કરી પુછવું તે આશંકા કહેવાય. પોતાથી ન સમજાય તે આશંકા મોહનીય કહેવાય. સાચું સાંભળ્યું હોય, જાણ્યું હોય, સમજાયું હોય છતાં સાચો ભાવ આવે નહિ તે પણ આશંકા મોહનીય, પોતાથી ન સમજાય તે તે પુછવું. મુળ (આત્માને) જાણ્યા પછી સામાન્ય અવબોધ થયા પછી ઉત્તર વિષયના વિશેષને જાણવાની ઇચ્છા થાય. 'एगे चरित्ते' નિરપેક્ષ તત્ત્વને જાણ્યા પછી ઉત્તર વિષય વિશેષ જાણવા આશંકા થાય તેનું સમ્યક્ત્વ જાય નહિ. અર્થાત તે પતિત હોય નહીં.

જોટી જ્ઞાંતિ થાય તે શંકા તેમાં જીવ અનાદિ કાળથી પડ્યો છે. જોટી જ્ઞાંતિ અને અનંતાનુબંધી તે બન્નેનો અવીનાભાવી સંબંધ છે. જોટી જ્ઞાંતિ (શંકા) હોય ત્યાં અનંતાનુબંધી હોય, અનંતાનુબંધી હોય ત્યાં જોટી જ્ઞાંતિ (શંકા) હોય. નિરપેક્ષ ચારિત્રના લક્ષે જો સ્વરૂપને સમજે

તો ખોટી ભ્રાંતિ ઉડી જાય છે ને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ સાપેક્ષ ચારિત્રને પામે. અણુસમજણે દોષ જુઓ તો તે અણુસમજણનો દોષ પણ તેથી સમકિત જાય નહીં. પણ અણુપ્રતીતિએ જો દોષ જુઓ તો મિથ્યાત્વ છે, સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થો એવા હોવા જોઈએ કે (ભલે તે સંસારમાં હોય) તેની પ્રતીતિ દુશ્મનો પણ કરે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તાત્પર્ય એ કે આવા નિષ્કલંક ધર્મ પાળનારા હોવા જોઈએ. જ્યારે જીવમાં સમ્યક્દર્શન થાય ત્યારે તે સમ્યક્દષ્ટિના જીવનમાં લોકનિંદનીય કાર્ય થાયજ નહિ. અને અલક્ષ આહાર હોય નહિ પૂર્વના પુણ્યે મળેલાં ભોગોમાં સુખખુશ્મિ ન હોય આ ત્રણ ગુણ તેનામાં હોય તેનાથી તે નિષ્કલંક જીવન પાળનારાં હોય. સમ્યક્દષ્ટિ જીવો ડર્યા વિના ચાલે નહિ. એવાં પૂર્વના ઉદયના લીધે લોકવ્યવહાર નિર્દોષપણે અને લજ્જાજયમાનપણે કરે. પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. (શું વાત કરવી ?) (એ પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ કયાં જિલો છે.) એથી શુભાશુભ જેમ બનવાનું હશે તેમ બનશે, એવી દૃઢ માન્યતાની સાથે ઉપલક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

સમ્યક્દષ્ટિ જીવો ઉદયવિશેષને લઈને વ્યવહારમાં પણ અંતરાત્મ દષ્ટિને ચુકતા નથી, અવિરતિ સમ્યક્દષ્ટિને આચરણમાં વ્રત નથી હોતું, તોપણ સમ્યક્દર્શન આઠ્યા પછી ન વમે તો વધારેમાં વધારે પદર લવે અને વમે તો અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ સંસારમાં હોય, અને જો ન વમે તો પદર લવે નિપમા મોક્ષે જાય. એવું સમ્યક્દષ્ટિનું બળ છે માટે એ ચરિતે, એ નાળે, એ દંસળે, એ આયા

કરે છે) અને એ અઘટિત કાર્યમાં તેમણે જે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પામ્યા હતા તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલ તે તેજુદેશ્યા છોડી જેની જોજ માટે પોતે જે સંયમ ધારણ કર્યો છે તેનીજ જોજમાં બાધક એવા તત્ત્વને ગ્રહણ કરવાથી મુક્તિને ફર ઠેલી દીધી, જ્યારે સંયમમાં હતા ત્યારે રૂપનંદા નામે ચક્રવર્તિની સ્ત્રી રત્ન (રાણી) દર્શનાર્થે આવ્યા ત્યારે તેના રૂપમાં મોહીને નિયાણું બાધ્યું કે મારા તપ સંયમના રૂપમાં મને આ લવે કે આવના લવે મને આવું ચક્રવર્તિ-પણું પ્રાપ્ત થાવ અને આવું સ્ત્રીરત્ન મને સાંપડે.

(આ મુનિ પ્રથમ પ્રતિકૂળ અને અત્યારે અનુકૂળ પરિસહમાં લેવાઈને બંને પરિસહથી જીતાઈ ગયાં) ચિત્ત મુનિના સમજાવ્યા છતાં પોતે સાચા માર્ગે ન વળ્યાં, સમજાવનાર સમજાવે પણ પોતાના ઉપાદાન વગર કાંઈજ ન વળે. હવે પોતાનું ધ્યેય લોકોત્તર સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. તેની વચમાંજ વાસનાના ઘોડાપુરમાં તણાઈ જઈને લૌકિક સુખની ચાહના કરી આથી એકે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને બીજાએ સંસાર વધાર્યો, લવવૃદ્ધિ કરી.

આ પ્રમાણે જે પોતાના સાવધ માર્ગમાં સાવચેત ન રહી પ્રાપ્તિના માર્ગમાં સાવચેત ન રહી શકે તે તે ધ્યેયથી ચલિત બને છે ને તેમાં મળતા પ્રલોભનો અને લયોને તે જોઈ નથી. શકતો એટલે કે તેને તજ નથી શકતો પણ તેમાં પોતે જ આખો જોવાઈ જાય છે. તે જીવ ઈચ્છીત રૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકતો જ નથી.

માણુસ જાતના ત્રણ દુશ્મનો છે. અહંકાર, ભય, લાલસા, અજ્ઞાન. મિથ્યાત્વ અને અસંયમ. માણુસ જાતના ત્રણ મિત્રો છે. નિરાભિમાન, નિડરતા, અને નિર્મોહ. પૈસા ખોનાર કંઈજ ગુમાવતો નથી. કારણ કે તે ફરી મેળવી શકાય છે. પૂણ્ય હોય તો તે ફરી મેળવી શકાય છે. પણ સમય ગુમાવનાર કંઈક ગુમાવે છે.

नो ह्रवण मन्ति राईओ नो सुलयं पुण रविं जीवियं

ગુમાવેલો સમય પાછો આવતો નથી અને ચારિત્ર ગુમાવનાર સઘળું ગુમાવે છે. તે એજ સુચવે છે કે માણુસે પોતાના સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ઉપર ખુબજ ધ્યાન આપવું. સાધુ સાધ્વીજીઓએ શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ પોતાના ચારિત્રની શુદ્ધિ ઉપર ખુબજ ધ્યાન આપવું જોઈએ. એટલે માનવીઓએ શુ ખોવું જોઈએ. શેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહંકાર, ભય અને લાલસા તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

ખૂબજ વિચારીને ધ્યેય નક્કી કરીને ચીવટપૂર્વક વળગી રહેવું જોઈએ. અહંકાર, ભય, લાલસા એ વીગેરેને ત્યાગી દઈને કષાયોને પાતળા પાડીને આત્મિક ભાવના ભાવી, આત્મ નિરિક્ષણ કરી આત્મખોજ જરૂર કરવી જોઈએ. નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પર્યાયની જેમ છે તેમ ખરાબર સમજણ કરી લેવી જોઈએ. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધના વિના ત્રણ કાળમાં મોક્ષ નથી. મોક્ષ વિના સુખ નથી. એ ત્રિકાળ અખાધિત ટંકશાળી સત્ય છે. એ સર્વામાન્ય સિદ્ધાંત છે. શું ખોવું જોઈએ, શેનો

એવા નિરપેક્ષ ચારિત્રને જાણ્યા વિના, સમજ્યા વિના, સાપેક્ષની વાતો કરવી તે વ્યર્થ છે. નિરપેક્ષને જાણ્યા વિના સાપેક્ષની ખબર પડતી નથી. નિશ્ચયને જાણે છે તે વર્તમાન પોતાની પર્યાય છે. નિશ્ચયપૂર્વકનો વ્યવહાર તે સાચો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર તે સાચો નથી. નિશ્ચયને પામીને પોતે વ્યવહારમાં આવે તો તે સાચો વ્યવહાર છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની ઐક્યતા તે નિશ્ચય છે.

નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ,
એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બને સાથે રહેલ.

વર્તમાન વર્તતી દશામાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને સાથે જ હોય છે. સમજે બરાબર સમજે. નિરપેક્ષ સમ્યક્ દર્શનનું એવું બળ છે કે, તે સિધ્ધિને પામે છે. સંતપુરુષોની વાણી અમાયિક હોય છે. જેમાં વિષય કષાયના અનુભવો નથી. જેણે અંદરમાંથી જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રનો નિરપેક્ષ અંશ સત્નો અંશ જાગ્યો, નિરપેક્ષ તત્ત્વનો એકાદ અંશ જાગ્યો હોય તેની વાણી અમાયિક હોય છે. રાગ દ્વેષના પોષણથી રહિત હોય છે. એવો જરૂર વિશ્વાસ રાખજો, રાખજો ને રાખજો. વાણીનો પણ વિશ્વાસ નથી, વ્યવહાર શ્રદ્ધાના પણ ઠેકાણા નથી શાસ્ત્રમા પાઠ છે—

“ અમાયી સમદીઠી, માયી મિચ્છા દિઠિ ”

જ્યારે મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે તેનું ખરું રૂપ થાય. મિથ્યાત્વ એટલે અસમ્યક્દર્શન સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે. અને જ્યારે સમ્યક્દર્શન થાય ત્યારે અસમ્યક્-

જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે. અને જ્યારે સમ્યક્દર્શન થાય ત્યારે અસમ્યક્ દર્શન નિવૃત્તિને પામે છે. અને ત્યારે તે જીવને સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રગટે છે. ચારિત્ર તો એકજ છે. આ ચારિત્ર પ્રગટ્યુ તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે, અને હવે જેટલા કષાય ગયા તેટલા ટકા વિતરાગ દશા છે. અને સંપૂર્ણ વિતરાગ દશા જેને વર્તે છે, તે જીવ ચરમ શરીરી છે. હે જીવ ? સ્થિર દ્રષ્ટિ કરી એક વાર તુ અંતરમાં તો જો ? એકવાર તું તારા નિરપેક્ષ ચારિત્રમાં તો જો ? તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું જે તારું સ્વરૂપ તે તને પોતાને પરમ પ્રસિદ્ધપણે અનુભવાશે. હે જીવ અસમ્યક્ દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને હજીયે ભાસતુ નથી, હવે ? સમ્યક્દર્શનને તું પ્રાપ્ત કર આત્માની શ્રદ્ધાને તો તું પ્રાપ્ત કર. અખંડ અલેહ તત્ત્વને પામ. તેની રૂચિ તો લાવ. તેની રૂચીથી તું જરૂર સમ્યક્દર્શનને પામીશ.

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તે ત્રણેની સ્થિરતા તે મોક્ષ છે. ચિત્ત મુનિ અને સંભુતિ મુનિએ સાથે દીક્ષા લીધી અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પૂર્વક ઉત્તર તપશ્ચર્યા પણ કરી, જ્યારે જન્મે કુલીન સ્વભાવે ચાંડાલ કૃતદ્ધિ નમુચીએ સંભુતિનો અનાદર કર્યો, તિરસ્કાર કર્યો, કથાકાર કહે છે કે તે સંભુતિ મુનિને તે નમુચિ પ્રધાને ગરદન પકડીને જમીન પર પછાડ્યા, ત્યારે તે મુનિ ક્રોધ કે જે ત્યાજ્ય છે તેને રોકી શક્યા નહિ પણ તેને વશવર્તી થઇને અઘ્રીત કાર્ય કર્યું, (કેટલાક મોહનેવશ થઇને, વાસનાને વશ થઇને, હાસ્ય કુતુહલને વશ થઇને, વિકારના વશ થઇને અઘટિત કાર્ય

કરે છે) અને એ અઘટિત કાર્યમાં તેમણે જે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પામ્યા હતા તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલ તે તેજુલેશ્યા છોડી જેની જોજ માટે પોતે જે સંયમ ધારણ કર્યો છે તેનીજ જોજમાં બાધક એવા તત્ત્વને ગ્રહણ કરવાથી મુક્તિને ફર ઠેલી દીધી, જ્યારે સંયમમાં હતા ત્યારે રૂપનંદા નામે ચક્રવર્તિની સ્ત્રી રત્ન (રાણી) દર્શનાર્થે આવ્યા ત્યારે તેના રૂપમાં મોહીને નિયાણું ખાંધું કે મારા તપ સંયમના ફળમાં મને આ ભવે કે આવ ॥ ભવે મને આવું ચક્રવર્તિ-પણું પ્રાપ્ત થાવ અને આવું સ્ત્રીરત્ન મને સાંપડો.

(આ મુનિ પ્રથમ પ્રતિકૂળ અને અત્યારે અનુકૂળ પરિસહમાં લેવાઈને બંને પરિસહથી છૂટાઈ ગયાં) ચિત્ત મુનિના સમજાવ્યા છતાં પોતે સાચા માર્ગે ન વળ્યાં, સમજાવનાર સમજાવે પણ પોતાના ઉપાદાન વગર - કાંઈજ ન વળે, હવે પોતાનું ધ્યેય લોકોત્તર સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. તેની વચમાંજ વાસનાના ઘોડાપુરમાં તણાઈ જઈને ભૌતિક સુખની ચાહના કરી આથી એકે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને બીજાએ સંસાર વધાર્યો, ભવવૃદ્ધિ કરી.

આ પ્રમાણે જે પોતાના સાવધ માર્ગમાં સાવચેત ન રહી પ્રાપ્તિના માર્ગમાં સાવચેત ન રહી શકે તે તે ધ્યેયથી અલિપ્ત બને છે ને તેમાં મળતા પ્રલોભનો અને ભયોને તે જોઈ નથી. શકતો એટલે કે તેને તણ નથી શકતો પણ તેમાં પોતે જ આખો જોવાઈ જાય છે. તે જીવ ઈચ્છીત ફળ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકતો જ નથી.

માણસ જાતના ત્રણ હુશ્મનો છે. અહંકાર, લય, લાલસા, અજ્ઞાન. મિથ્યાત્વ અને અસંયમ. માણસ જાતના ત્રણ મિત્રો છે. નિરાભિમાન, નિહરતા, અને નિર્મોહ. પૈસા ખોનાર કંઈજ ગુમાવતો નથી. કારણ કે તે ફરી મેળવી શકાય છે. ખૂણ્ય હોય તો તે ફરી મેળવી શકાય છે. પણ સમય ગુમાવનાર કંઈક ગુમાવે છે.

नो ह्रवण मन्ति राईओ नो सुलयं पुण रवि जीवियं

ગુમાવેલો સમય પાછો આવતો નથી અને ચારિત્ર ગુમાવનાર સઘળું ગુમાવે છે. તે એજ સુચવે છે કે માણસે પોતાના સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ઉપર ખુબજ ધ્યાન આપવું. સાધુ સાધ્વીજીઓએ શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ પોતાના ચારિત્રની શુદ્ધિ ઉપર ખુબજ ધ્યાન આપવું જોઈએ. એટલે માનવીઓએ શુ ખોવું જોઈએ. શેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહંકાર, લય અને લાલસા તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

ખૂબજ વિચારીને ધ્યેય નક્કી કરીને ચીવટપૂર્વક વળગી રહેવું જોઈએ. અહંકાર, લય, લાલસા એ વીગેરેને ત્યાગી દઇને કષાયોને પાતળા પાડીને આત્મિક લાવના લાવી, આત્મ નિરિક્ષણ કરી આત્મખોજ જરૂર કરવી જોઈએ. નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પર્યાયની જેમ છે તેમ ખરાબર સમજણ કરી લેવી જોઈએ. સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધના વિના ત્રણ કાળમાં મોક્ષ નથી. મોક્ષ વિના સુખ નથી. એ ત્રિકાળ અખાધિત ટંકશાળી સત્ય છે. એ સર્વમાન્ય સિધ્ધાંત છે. શું ખોવું જોઈએ, શેનો

ત્યાગ કરવો જોઈએ, તેની સાચી સમજણ એજ વિવેક છે. માટે સ્વપરતું પૃથ્થકરણ છણાવટ વહેંચણુ જુદાપણું વીગેરે કરીને 'એગે ચરિત્રે' તે તરફ લક્ષને જવા દે તેને જરૂર સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન પ્રગટ થશે. પણ ફલાણી વસ્તુ વગર તો ન ચાલે, મારે આટલી વસ્તુ તો જોઈએજ અને એ કહેવામાંજ ગર્વ અનુભવે છે.

તે તો ખરેખર શુમાનીનેજ સ્વતાંત્રતા માને છે. દરેક દ્રવ્ય શુણ સ્વતાંત્ર છે તેની પર્યાય પણ સ્વતાંત્ર છે. આ ચારિત્ર પણ સ્વતાંત્ર છે. આમ સમજીને જે જ્ઞાનદર્શનની આરાધના કરે તે તત્ત્વને પામે. અરે ! બધાય વિના આદ્યું જાય પણ મારા સમ્યક્દર્શન વિના ન ચાલે, શુમાનીને સ્વતાંત્રતા માને છે. આવો દોષ અને દંભી તે તો ખતરનાક છે. પરંતુ તે પણ તેના સ્વસાવનોજ દોષ છે. કારણ કે આત્મા સ્વતાંત્ર છે. જેની ઉચ્ચ ખુમારી છે તેનો એને ખ્યાલ પણ નથી અથવા ક્યાંથી હોય ? પીજરામાં પુરાયેલું પંખી મુક્ત કરવામાં આવે તો પણ તે વિશાળ ગગનમાં મુક્તપણે ઉડવાનું પસંદ નથી કરતું કારણ કે શુલામી એને સદી ગઈ છે.

આશક્તિનું પ્રાબલ્ય એજ છે કે તે આકર્ષણનું જોર ચાલુજ રાખે છે. જ્યાં સુધી અનાશક્તિનો મહિમા ન સમજાય, નિરપેક્ષ સાપેક્ષ તત્ત્વનો જ્ઞાનદર્શનનો સામાન્ય તત્ત્વનો મહિમા ન સમજાય, ત્યાંસુધી આશક્તિ પ્રત્યેનો કેવળ વિરોધ પણ નકામો નીવડે છે. અહિંતો હિંસાના, અસત્યતા,

અર્થોર્થના, મૈથુનના પરિગ્રહણના પરિણામોનો પરિત્યાગ કરવાના બદલે પોતેજ એનો ગુલામ બને છે ત્યારે તેનો અર્થ એટલેજ ઘટાવી શકાય, કેટલો ઘટાવી શકાય ? (સુરેશુ કિ બહુના) સજ્જનને કેટલું કહેવું ? એટલેજ ઘટાવી શકાય કે પોતેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તેને આવશ્યક ત્યાગની ભૂમિકા હજીએ કેળવવામાં આવી નથી અને સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ત્યાગ વિના ત્રણે કાળ અને ત્રણે લોકમાં ચારિત્ર આવે નહિ અને મોક્ષ પણ થાય નહિ. આ ત્રિકાળી અબાધિત ટંકશાળી સત્ત્વ સર્વામાન્ય સિધ્ધાંત છે. સાધુ પુરૂષો મુક્તિ સુદરીને વરવા કંચન અને કામીનીનો ત્યાગ કરે છે એટલે અહિં આ જે ત્યાગ કરે છે તે પ્રાપ્તિના યજ્ઞમાં આહુતિરૂપ છે. એટલેજ તો કેવળજ્ઞાની ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ સમ્યક્દર્શન સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રનેજ સાચા ત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો છે. માટે નિરપેક્ષ, સાપેક્ષ ચારિત્રનેજ સમજવાનું ખાસ જરૂરી છે. જ્યાંસુધી માનવી જેવો માનવી ત્યાગ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરતો નથી, પોતે કહેવેલું કહેવાતું સુખ કે જે સુખ હઃખનુજ કારણ છે તેમાં રાચે છે.

“ સ્વર્ણ મિત્ત સુકરવા બહુકાલ દુકરવા ”

શ્રી મદ્ કહે છે કે પશ્ચાતાપ હઃખ તે સુખ નહિ અથવા જ સુખ માન્યું છે તે છોડી શકતો નથી, કે જે દિક્ષીત થાય છતાં છોડતાં નથી અને ઇચ્છીત સુખને પામતાં નથી. આજે તો માનવીને પોતાની પ્રગતિમા બાધક તત્ત્વને

અને પ્રગતિમાં વિઘાતક તત્ત્વો સમજવા છતાં છોડી શકતાં નથી કારણ કે માયા છે. માયાદેવીના પ્રભાવ આગળ જે દુષ્પદ અને લાચાર બની જાય છે. અરે ! બની જાય છે શું ? બનીજ ગયો છે. તે સાવ પાંગળો પામર અને પરવશ બન્યો છે. સંતો અને મહંતો જ્ઞાનાદિની પ્રભાવનાનું કાર્ય કરે છે. જેના કાળે પ્રભાવના કરવામા આવે છે તેઓ જો કાંઈજ ન ગ્રહણ કરે તો બોલો, જવાબ દો ? તો દોષ કેનો ? સમજો છોટને શેરડી કડવો લાગે, ધુવડને સુર્યનો પ્રકાશ અંધકારના સામ્રાજ્ય જેવો લાગે, ગદ્દલને સાકર જીવલેણુ નીવડે અને ભૂડને વિષ્ટાજ વહાલી હોય ઉ. સુ. ૧૦

‘ કળ કુંડંગ ચઢતાળ વિઠ્ઠ મુજદ સુયરે ’

એમને એમના સ્વભાવનોજ દોષ છે એટલે દોષભાવ બધોય ઉપાધિક ભાવ છે ત્યારે આત્મા નિરૂપાધિક ભાવ છે, તત્ત્વ છે, અને નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે એવા આત્માને અને નિરૂપાધિક ભાવને સમજીને સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રની આરાધના કરશે અને સદ્ગુણની સમીપે ભક્તિપૂર્વક સમર્પણ જઈને પોતાની જાત મહેનતે પુરૂષાર્થ ઉપાડીને ઉપયોગને સ્વરૂપમાં લઈ જશે અને નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામી જશે. પોતાના આત્માનો સ્વાદ અનુભવશે અને તે નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામી જશે. પછી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રને પામશે તે વ્યવહાર ચારિત્ર તેમ સમજીને જે જીવ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ની આરાધના કરશે તે જીવ એકલવે ત્રીજે ભવે કે પદ્મભવે જરૂર મોક્ષે જશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૦

વ્યાખ્યાન ૨૦મું સં. ૨૦૧૫ પોષ સુદી ૧ શુક્રવાર
તા. ૯-૧-૫૯

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિધ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સિદ્ધાંતની વાત ચાલે છે. એમ ચરિતે આત્મા એક તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક અને ચારિત્ર પણ એક એવા અખંડ અલેદ આત્માની પ્રતીતિ દ્વારા નિરપેક્ષને સમજીને જે જીવ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરશે તે જીવ અનંત સુખને આવ્યાબાધ સુખને પામશે.

‘એમ ચરિતે, એમ નાણે એમ દંસણે’ તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. તેનું સ્વરૂપ જેમ જેમ સમજાતું જાય તેમ તેમ દેહાત્મ બુદ્ધિ છુટતી જાય, જ્યાંસુધી દેહાત્મ બુદ્ધિ ન ટળે. દેહાત્મ બુદ્ધિ એટલે દેહમાં આત્મ બુદ્ધિ એટલે કે દેહ તે આત્માજ છે. આત્માને અને દેહને એક મેક માને છે ત્યાં સુધી સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર થાય નહિ. જીવને સમ્યક્દર્શન કયારેય આવ્યું નથી. આવ્યું હોત તો જરૂર મોક્ષજ થાત, સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આવ્યું જ નથી, દેહમાં આત્મબુદ્ધિ મટાડવા માટે પ્રથમ નિયમ જપ, તપ આદિ સાધનો ખતાવ્યા છે, તે દેહાત્મ બુદ્ધિ મટાડવા માટેજ ખતાવ્યા છે.

તે સાધનો દ્વારા દેહાત્મ બુદ્ધિ છુટી જાય ત્યાં જે જ્ઞાન થયું તે સમ્યક્ છે. દેહાત્મ બુદ્ધિ જે થઈ છે તેને

મટાડવા એટલે જે અનાદિકાળનું મારાપણું મુકાવવા માટે સાધનો કરવાના છે. તે બધાય સાધનો મારાપણું મુકાવવા માટેજ છે. જીવે ! બધાય સાધનો કર્યા પણ હજી તેમાં મારાપણું મટયું નહિ, ટળ્યું નહિ,

‘સૌ સાધન બધન થયા, રહો ન કોઈ ઉપાય,

સત્ સાધન સમજ્યો નહિ, ત્યાં બંધન શું જાય ?

અનાદિની જ્ઞાતિ અને લગ્ન બુદ્ધિ મટે ત્યારેજ સમ્યક આવ્યું કહેવાય, તે પહેલાં ચારિત્ર કહેવાય નહિ. તે શ્રદ્ધામાં જ્યારે ચારિત્ર લખે ત્યારેજ આત્માનું કલ્યાણ થાય.

લોકો કહે છે કે અમને શ્રદ્ધા છે કે નહિ ? કોણ જાણે સમ્યક થયું હશે કે નહિ, લગવાન જાણે ! પણ પોતે જાણુતો નથી. પોતે અખંડ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે, માતાના પેટમાં હોય ત્યારે પણ જ્ઞાન ચેતન છે. એવો પોતાનો અખંડ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે. માતાના પેટમાં હોય ત્યારે પણ જ્ઞાન ચેતન છે. એવો પોતાનો અખંડ અલેધ સમુદ્ર લગવાન જરૂર જાણે. કેમ ન જાણે ? જરૂર જાણે. એ ચરિતે આત્મા પોતેજ પોતાના જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રને જાણે. આત્મા કોઈ ગામ ગયો નથી અથવા મને વેદન આવ્યું છે કે નહિ ? સમકિતી થયું છે કે નહિ ? તે પોતે જાણે ! અરે જડમાં પુરુષાર્થ કરો ! રોગ જાય ત્યારે નીરોગી થયો. એ શું ન જાણે ? જ્ઞાનનું ફળ જ્ઞાન આપે. સમકિતીની દશા તે જાણે. તેની દેહાત્મ બુદ્ધિ મટે, દેહની હયાતિએ મારી હયાતી. અને સંસારની કલ્પનાને સાચું માની બેઠો છે તે

મિથ્યાત્વી છે ધર્મના બહાને ખોટા-સંગ કર્યા છે માટેજ સમ્યક્ત્વ આવતું નથી. અને ‘એગે ચરિ-તે’ એવો અભેદ સામાન્ય સિદ્ધાંત સમજાય નહિ ત્યાં સાચું સમ્યક્ત્વ નથી.

સાચા સંતપુરૂષના સંગથી જીવ સાચો, યોગ્ય હોય તો સમ્યક્ત્વ ન થાય તેમ ત્રણકાળમાં બને નહિ એની ઝળકતી જ્યોત અજબ છે. ગાંઠ મિથ્યાત્વની તે ઉપક્ષમથી મટે, અનંતાનુબંધીની આંટ અપૂર્વ કરણથી મટે, તે પ્રતીતિનું વેદન આવ્યું તે સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્ર છે. નિરપેક્ષ તત્ત્વ તેનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય અને ગાંઠ અને આંટ બને મટી જાય દશા ફરી જાય તો સમ્યક્ત્વ થાય. આજ સુધી જીવને અસ્તિત્વ ભાસ્યું નથી ભાવ ભાસ્યા નથી. ભાવ ભાસ્યા વગર સમ્યક્ત્વ થાય નહિ. અસ્તિત્વ ભાષ્યમાન થાય તો જરૂર સમ્યક્દર્શન થાય. અસ્તિત્વ સમ્યક્જ્ઞાનનું અંગ છે. તેથી નિશંકતા આવે. અસ્તિત્વનો એક વખત પણ જો ભાસ થાય તો સમક્ષિત થયા ‘વગર રહે નહિ. ઉપક્ષમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયક એ ત્રણમાંથી એક થાયજ. અનાદિના મિથ્યાત્વીને ઉપક્ષમ થાય અને જે વખતે જે પ્રકૃતિ રસ્તામાં છે તે ઉઢ્યાણી ક્ષય થાય તેને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી. સમ્યક્દર્શનની ઓળખાણ થાય છે પણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનું જ્ઞાન અજ્ઞાન હોવાથી દર્શનનું મુખ્યપણું ચક્રણ કર્યું છે. જે ભેદ રાગ ને વિતરાગ તે જેમ જેમ શુદ્ધ થતું જાય તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે વીર્ય ઉદ્વસતું

જાય છે એવું ઝડપી વીર્ય ઉલસતાં ચારિત્રની પ્રાપ્તિનો વખત આવે છે. તેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે. તેની આત્માને ખબર પડે છે. પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે તેથી સ્વભાવમાં લીનતા થઈ કર્મ કલંક રહિત થવાથી પરમ સુખના સમુદ્રમાં સ્થિર થાય છે. સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સ્વભાવને પામે છે તે સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે. આને સમજે અને ઘુટજે, આને અનેકાન્ત કહેવાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાનના બળની ખેરેખરી આવશ્યકતા છે. તેનો ઉપાય બતાવે છે. વીતરાગ શ્રુત અને તેને પ્રરૂપનાર મહાત્માનો મહિમા આગ્યા વગર રહે નહિ. આ સમ્યક્શ્રદ્ધા પામનાર ઉપાયને જેમ છે તેમ સમજે અને અંદરમાં ઠરી જાવ. કેની આજ્ઞા વધુ લાલદાયક ? ઉત્તર. વિતરાગી શુરની- ન્યાય- પાંચસો બસોનો પગાર આપનાર શેઠની નોકરીમાં નિયમિત જાવ છો આવો છો તેમની દરેક આજ્ઞાઓ ખુશીથી ઉઠાવો છો જ્યારે દેવશુરની આજ્ઞાને માટે મોટે ભાગે બેદરકાર છો ને ? મોટેભાગે તેવુંજ છે. લાઇઓ ! વિચાર કરો કે કેની આજ્ઞા વધુ લાલદાયક છે ? દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જોશો તો સત્ય વસ્તુ હાથ લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. દુનિયામાં કોઈ પણ ધંધો કરવો હશે તો મુડી જોઈશે. નોકરી હોય તો કોઈની લલામણુની જરૂર રહે છે. ધર્મની કોઈપણ ક્રિયામાં મુડીની કે લલામણુની જરૂર રહેતી નથી. માટે ધર્મનો ધંધો કરીને સિદ્ધ પદ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સ્વાધીન સ્વતંત્રસ્વતાં સિદ્ધ આત્મ તત્ત્વની સારી સમજણ કરી લેયો ?

સિધ્ધાત્માનું સુખ અવ્યાબાધ છે નિરતર બાધા પ્રીતિ રહીત છે. અને સિધ્ધાંતમાં શાશ્વત છે. નિત્ય અક્ષય અવ્યય છે તેઓ પણ ધર્મના ધંધો કરીને શાશ્વત થયા છે. આપણા પિતાએ જે જ્ઞાન ક્રિયાનો ધંધો કર્યો છે તેજ ધંધો જે હીકરો કરે તે સપુત કહેવાય છે. જ્ઞાન ક્રિયા વડે ધર્મના ધંધાને હૃદય પર લખી રાખો તો જ્ઞાનમાં બંનેની આવશ્યકતા જણાશે. તે પણ પોતપોતાના સ્થાને જણાશે. સોજથી જાડું બનેલું શરીર મજબુત કહેવાય નહિ. સન્નેપાતના રોગીની શાંતિને સાચી શાંતિ નથી કહેવાતી, તેમ વૈશવ વિલાસ હુન્નર ઉદ્યોગમાં ધન ધાન્યમાં આગળ વધવું તે કોઈ સાચી પ્રગતિ નથી. તેને સાચી પ્રગતિ કહી શકાતી નથી. પણ પીછે હક છે. પણ જ્યારે સુદેવ સુગુરની ધર્મની સેવા સાથે તેમની આજ્ઞાનો શક્ય અમલ કરો. આત્માને જન્મ જરા મરણના બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે કરાતો સાચો પ્રયત્ન તેજ સાચી પ્રગતિ કહી શકાય છે. આત્માને સમજ્યા વગર પ્રગતિ અનાદિથી કરી છે. તેથી હુઃખ ટળ્યું નહિ, અને સુખ ભેટ્યું નહિ. અજ્ઞાની “સીયંતિ બહુ કાયરા નરા” કાયરો અનેક જીવે બહુ હુઃખી હોય છે, કાયરતાને છોડીને ધર્મમાં શુરા બનો? અમુનિ સુતા છે, મુનિ સદૈવ જાગૃત છે.

उवेच सुधधणे उवेइ मोकरं, शुध्ध आत्मा मोक्षने प्राप्त करे છે. કેટલાક ધર્મડી આધુનિક શિક્ષણવાળા એમ બોલે છે કે અમે દેવગુરુ ધર્મને માનતા નથી. તે હંબક છે. આવું અણવિચારવું, બોલવું તે યોગ્ય નથી. તેવું

ખોલનારને કહે છે. જેમાં ખાનગીમાં નાસ્તિકનાના સંસ્કાર રહે છે. તેવાઓને કહે છે તમે નહિ માને તેથી દેવગુરુ ધર્મને કાંઈ ગુમાવવાનું નથી પણ અનંતકાળના પરિણમણ પછી સુગુરુ સુદેવ સુધર્મની મળેલી સોનેરી તક મિથ્યાભિમાનીના કારણે તમે પોતેજ ગુમાવી રહ્યા છો. આ નક્કર સત્ય છે. કોઈએ પણ ભૂલવા જેવું નથી. માટે સ્મૃતિમાં આ રાખવાને સ્વદ્રવ્યનો આશ્રય કરશે તે સમ્યક્જ્ઞાન સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ ચારિત્રને પામી જશે. તેને પામેલો જીવ ઉપકારી ગુરુદેવને કહેશે, આપની આજ્ઞાના પાલનથી મેં આ ક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ ઉપકારી સદ્ગુરુની આજ્ઞા પાલન કરે તેને લાભ છે. આજ્ઞા ન માને તેને નુકશાન છે. દ્રવ્યંત-હંસ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં તે તે સ્થાને સ્થાનને શોભાવે છે. તે સ્થાનને છોડી હંસ ચાલ્યો જાય તેમાં હંસને કાંઈ નથી, હંસ ચાલ્યો જવાથી સરોવરની શોભા ઓછી થઈ જાય છે તેથી સરોવરને ગુમાવવાનું રહે છે, સાધુ પુરૂષો જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં તે સ્થાનને શોભાવે છે પણ જે જીવો તે સાધુનો સમાગમ લેતા નથી તે આચરવાને ઝઠપી પ્રયત્ન કરતા નથી તેને મોટું નુકશાન છે. વેપારની નુકશાની કરતાં આ નુકશાની ઘણી મોટી છે. કારણ કે “સુદ્ધ ધર્મસ્સ દુલ્લહો” ધર્મ શ્રવણનો પ્રસંગ દુર્લાભ છે.

હત્યા ગયા હમે કામા, કાલિયા જે અણાગયા ।

કો જાણહ પરે લોણ, અતિથિ વા નતિથિ વા પુણો ॥

ઉ. સુ. અ. પમુ

પરલોક છે કે નહિ, એવી શંકાને ધારણ કરનારા એ પણ દુરાચારાદિ પાપોનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. કદાચ પરલોક નીકળ્યો તો પણ દુરાચારના ત્યાગની અને સદાચારનું પાલન કરનારને કશું નુકશાન તો નથી જ. કદાચ જો પરલોક નીકળ્યો તો નાસ્તિકતાના ખાર વાગી જશે. એના બુકા ઉડી જશે. મોરારજી મીલની આદર ઓઢીને પોકેપોક મુકવી પડશે, ન મુકવી પડે તે હેતુથી તેના માટે સંયમ તપ નિર્જરા મોક્ષ જીવ અજીવ બધું છે, એમ આસ્થિક બની સત્ય ધર્મને સમજી નિરપેક્ષ તત્ત્વની સાચી સમજણ ગુરૂ આજ્ઞાનુસાર કરશે તેનું કલ્યાણ છે હો ? બાળબુદ્ધિ અજ્ઞાની જીવ વૃથા શા માટે દુઃખી થાય છે, તારૂં પોતાનું આત્મહિત રૂપ કાર્ય કરી તે સિવાયનું બધું છોડ ! હું મારા પોતાના દોષ જોઈ અન્યના નહિ, મારા આત્માનીજ ચિંતા કરૂં તોય બસ છે. શું હું ખીજના હિતની ચિંતા કરૂં છું અને હું મારી આત્મચિંતા ન કરૂં ? અને પરચિંતા કરૂં તો તેથી પરમાર્થ બનશે ? ઉત્તર = કદાપિ નહિ. તેમ સાધુ સાધ્વીમાં પણ પોતાની આત્મચિંતા કરવાની જરૂર છે. જેમના પર રાગ છે, જ્યાં સ્વાર્થ ભાવ છે. તેમની ચિંતા અને જેમના પર દ્રેષ છે તેમના દોષોના કાર્યમાં હું નિર્થક દુઃખી થાઉં છું, હવે હું આ સઘળું મૂકી દઈને આત્મહિત કરૂં, તાત્ત્વિક રીતે જે પોતાના આત્મહિત કરે છે, તે સ્વપર બન્નેનું કલ્યાણ સાધે છે. આને સમજીને સાપેક્ષ નિરપેક્ષને સમજીને એકે ચરિતે આત્માનો સ્વભાવ સ્થિર છે. તેને સ્થિરતાનો પ્રશ્ન રહેતોજ

નથી. તેને દેહાદિ બુદ્ધિ ટળે છે. તેને સમ્ય આબ્યું
સમજાય છે. કોની આજ્ઞા વધારે લાભદાયક છે ? તેને
સમજો ! તેને લક્ષ્યગત કરી પ્રાતઃકાળમાં વહેલા ઉઠીને સ્વની
ચિંતામાં બેસીને સ્વ. સ્વરૂપમાં ઠરી ગુરૂદેવની આજ્ઞાનું
આરાધન કરી તેના ઉપકારને વિસરશે નહિ, હંસ સમાન
સાધુ સાધ્વીઓ સ્થાનને શોભાવે છે, માટે લાભ મેળવે.
સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રને આરાધો, જે જીવ આરાધના
કરશે તે જીવ જરૂર એક અવતાર કરી મોક્ષના મુખને પામી
જશે. ભાવ ભેદ અવસરે

૦યાજ્ઞાન ૨૧ મું

સં. ૨૦૧ પના પોષ શુદ્ધી ૨ શનિવાર તા. ૧૦-૧-૫૬

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનીઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં
નિર્ણય થયેલું અખાધિત તત્ત્વ તેનું નામ સિધ્ધાંત. અહિંયા
પહેલું ઠાણું 'એગે ચરીતે એગે નાળે એગે દંસળે' આત્મા
એક તેનું જ્ઞાન પણ એક. દર્શન પણ એક, ચારિત્ર પણ
એકજ તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. વર્તમાન વર્તતી દશામાં જે
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ પર્યાય પ્રગટે છે તે સાપેક્ષ
ચારિત્ર છે. તે બંનેને સમજીને જે જીવ સ્વરૂપ તરફ ઢળશે
તે પોતાના સ્વ સંવેદન રૂપ સમ્યક્ દર્શનને પામી જશે.
જે જીવ સ્વરૂપની આરાધના કરશે તે જરૂર મોક્ષને પામશે.

તિથિ કર ભગવંતોના ઉપદેશને ઝીલનાર પ્રથમ ધર્મના

પાત્ર બીજ બુદ્ધિના ઘણી ગણધરભગવંતો છે. તેઓ ભગવંતના મુખથી ત્રિપદી ઉપન્નેવા વિગનેવા ધ્રુવ્વેવા ને શ્રવણ કરી અંતર મુહુર્તમાં દ્વાદશાંગી શ્રુતની રચના કરે છે. આમાં સમજવા જેવું શું છે ? બહુ સમજવા જેવી આ વાત છે. બરાબર સમજો, સામાયિક શ્રુતથી માંડીને દ્વાદશાંગ શ્રુત પર્યંતના શ્રુત જ્ઞાનનું આરાધન કરનાર શ્રુત સામાયિકોના આરાધકો ગણધર દેવો ગણાય છે. સમજો બરાબર સમજો એક પેણ અક્ષર આઘોપાછો ન કરો.

હવે સમ્યક્ સામાયિકના આરાધકોના પણ ઘણા પ્રકાર છે. ઉપક્ષમ ક્ષયોપશમ, ક્ષાયિક સમ્યક્ચારિત્ર વીગેરેને પામનારા જીવો સમ્યક્ સામાયિકના આરાધકો કહેવાય છે. વાત જો માનવા કે સમજવામાં ન આવતી હોય તો અનુ-યોગ દ્વારમાં છે. જુઓ, હવે દેશ વિરતિ અને સર્વ વિરતિ સામાયિક ધર્મના આરાધકો પણ અનેક પ્રકારના હોય છે. એક વ્રતથી માંડીને બાર વ્રતને ધારણ કરનારા શ્રાવકને ૧૧ પડીમાને ધારણ કરનારા અને પંચ મહાવ્રતધારીઓમાં સામાયિક ચારિત્રથી માંડી યથાખ્યાન ચારિત્ર સુધીના તથા નિઘ્રથોમાં બકુશ કુશીલથી માંડીને સ્નાતક સુધી સર્વે સર્વ વિરતિ ધર્મના આરાધકો કહેવાય છે. માનવ સૃષ્ટિ પ્રવાહથી અનાદિની છે તેની સર્વ જરૂરિયાત પણ અનાદિની છે તેની નિર્વાણ (હું સુખો થાઉંની ઇચ્છા) પણ અનાદિની છે. તેથી તેના સાધનો પુરાં પડાવવાની યોજના તે પણ અનાદિની છે. હવે જે ક્ષેત્રમાં અને જે ક્ષણમાં કોઈપણ માનવ હૃદય-

માં અદ્યમાં અદ્ય પણ નિવૃત્તિની ઇચ્છા જાગૃત થાય છે ત્યારે તેને યોગ્ય સામગ્રી પણ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. અને ન્યાંસુધી અમુક ચોક્કસ અને હદ વાળી નિવૃત્તિની ઇચ્છા ચાલુ હોય છે ત્યાંસુધી તે સામગ્રી કાયમ રહે છે, હવે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈપણ અમોઘ ઉપાય હોય તો તે સમ્યક્સામાયિક ધર્મજ છે. અને તે સામાયિક ધર્મને પામવાનું અમોઘ સાધન શ્રી તિર્થંકરદેવોએ સ્થાપેલું તીર્થ છે. જુઓ તો ખરા ? સમજો ? તો ખરાં ? જરા ઉંડા ઉતરો તો ખરા ! હવે આ તીર્થની રચના કોઈ એવી છે કે તેમાંથી નિર્વાણની અભિજ્ઞાપાવાળા જીવને પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય નિર્વાણનાં સાધનો મળીજ રહે છે. સમજો ? પ્રાણી માત્રને અનેકવિધ ઇચ્છા ? અનેકવિધ જરૂરીયાતો ? જેમ પ્રવૃત્તિના ગહન લહારમાંથી જન્મે છે, અને બીજી વાત તેમને તે ઇચ્છાઓ પુરી પાડનારાં સાધનો પણ પ્રવૃત્તિના ખજાનામાંથી તૈયાર થાય છે. ભાઈ ? ક્યું કાંઈજ થતું નથી તું તો માત્ર ભાવજ કરે છે.

હવે વિચારો ? પ્રવાહથી ચાલ્યા આવતાં અનાદિઅનંત એવા સંસારમાં માનવ જીવન પણ શાશ્વત છે કોઈ વખત ચાર ગતિ નહિ હોય એમ નથી. અને તેને પૂર્ણ કરવાની સામગ્રી પણ પ્રવાહથી શાશ્વત છે. ભલે પર્યાયો પલટાય છે. હવે માનવ જીવનની અનેકવિધ જરૂરિયાતમાં મુખ્ય જરૂરિયાત કઈ છે ? તે તમે મને કહો ? ઉત્તર-તો તેમાં આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત મુખ્ય છે. તેમાં પણ નિવૃત્તિની શાન્તીની અને શાશ્વતસુખની ઇચ્છાઓ માનવ જીવનની

મહત્વની જરૂરિયાતની વસ્તુ છે અને નહિ ભુલોને ? તમે મુખ્યને નહિ ભુલતા, એક એક વાત તમારાજ મોઢે કરાવીએ છીએ. પણ તમે ભુલી જાવ છો !

આ ઇચ્છા પણ પાત્ર ભેદે ત્રીણ મંદાદિ અનેક પ્રકારની હોય છે. હવે તેનો છેવટનો પ્રકાર કયો ? તે તમેજ કહો ! બોલો ! તેનો છેલ્લો પ્રકાર આજ જન્મમાં નિર્વાણ, નિર્વાણ, નિર્વાણ, એજ હોવો જોઈએ. ખીજો એકે નહિ. જોયું વધતાં વધતાં છેલ્લો પ્રકાર નિર્વાણ. હવે જે જીવ સદ્ગુરૂના શરણે આવ્યો હોય તો તે વખતે સદ્ગુરૂ એવી પ્રશંસા ન કરે કે તે જીવ પ્રશંસામાં લોભાઈને સામો જીવ અધર્મને પામે ! ધર્મના ખદલામાં અધર્મને પામે.

એવી પ્રસશા સત્પુરૂષ કદી કરેજ નહિ. જેટલા દુઃખના કર્પોક તેટલા સત્યહિનજ રહેવાના. એક વસ્તુની નોંધ કરો કે પુણ્યથી મળેલ શ્રીમંતાઈ ટેસ્ટથી રસથી લોગવાય તો દુર્ગતિ આવે અને પાપોદયથી આવેલી દારિદ્રતા ટેસ્ટથી આનંદથી રસથી લોગવાય તો સદ્ગતિને આપનારી થાય.

જેમ કાંઈ ખાય તે જેને ન ખમાય તેને ખાવા ન મળે તેમ જે કોઈ આધ્યાત્મિક માર્ગે ચડે, સત્ય, ત્યાગ ન્યાયના માર્ગે ચડીને આધ્યાત્મમાં આગળ વધતાં હોય, તે તેનાથી ન ખમાય તો તેને આધ્યાત્મ માર્ગ ન મળે. મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય એ ત્રણેના હુકમથી સેવાતાં મન વચન કાયાના યોગો આવતા ભવને જરૂર ખગાડનારા છે. અને સદ્ગુરૂના સમાગમે એક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમય,

અખંડ અભેદ સ્વતઃસિદ્ધ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ એ બંનેને જેમ છે તેમ જાણે અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં સ્થિર થઈ અંદરમાં ઢળી જાય તો તે જીવ શાશ્વત સુખને પામી જાય. એકાઅવતારીપણાને પામી જાય. જરૂર પામે.

જીવનમાં પ્રથમ ત્યાગ વૈરાગ્ય જોઈએ. એક વખતની વાત છે એ મિત્રો ફરવા નીકળ્યાં છે નવિન અને પ્રવિણ. બંને મિત્રો તળાવના કિનારા ઉપર ગયાં, ત્યાં ઢાલો પાણી પીતાં હતાં. પુરૂષો સ્નાન કરતાં હતાં. સ્ત્રીઓ કપડાં ધોતી હતી. તે વખતે નવિને પ્રવિણને કહ્યું, જો, જો, મનુષ્ય અને પ્રાણીઓને તળાવ પ્રત્યે કેટલો બધો પ્રેમ છે ? પ્રવિણે કહ્યું, આ બધાને તળાવ પ્રત્યે પ્રેમ નથી પણ તેમાં રહેલાં નિર પ્રત્યે પ્રેમ છે. નિર છે ત્યાં સુધી તળાવને આંહી છે, પછી નહિ. એ બંને આગળ આલ્યાં, એક ઝાડ નીચે પથિકો અને પ્રાણીઓ બેઠાં છે. નવિને પૂછ્યું, આ હોઠા કોની સગાઈથી અહીં બેઠા છે ? પ્રવિણે કહ્યું ઝાડની સગાઈથી અહીં બેઠા છે. નવિને કહ્યું ના ! નહિ ! વૃક્ષની છાયાની શીતળતાની સગાઈથી બેઠા છે. એ જો ન હોય તો નીચે બેઠેલાં પણ ન હોય. અરે ! ગોખો ! ગોખો ! એ ન હોય તો એ પણ ન હોય. પાણી અને શીતળતા ન હોય તો પથિકો અને પ્રાણીઓ ન હોય. થોભો ! વિચારો ! તળાવમાં પાણી નથી તો મનુષ્ય તો શું ! પણ એક ચકલી પણ ન હોય ! ઝાડની છાયા ન હોય તો પ્રાણી કે પથિક તો શું પણ એક નાનકડું પંખી પણ જો છાયા ન હોય તો ન હોય ! ક્યાં ગઈ તેમની સગાઈ ? ક્યાં ગયો તેમનો પ્રેમ ?

અરરર ! છદ્ ! છદ્ ! નોનસેન્સ ! કાંઈ નહિ, જ્યાં સ્વાર્થ સધાતો હોય તો ત્યાં બહુય છે નહિતર કાંઈ નથી. મતલબ દુનિયા સ્વાર્થી છે.

નેમીરાજવિંચે પણ ઇંદ્રના પૂછેલાં પ્રશ્નમાં કહ્યું છે કે દુનિયા પોતાના સ્વાર્થના માટેજ રહે છે. આવું દુનિયાનું સ્વરૂપ છે. તેને ખૂબ સમજીને જીવે સમ્યક્ સામાયિક ધર્મને લાવવા માટે પ્રથમ તનતોડ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આગળ વધો ! સંસારના રોજ બનતા કિસ્સા એમાંથી જરૂર સમજી શકાય છે કે પોતાના સત્તાનોજ પોતાના પિતાનું ખુન કરે છે. ધન્ય છે તમારી છાતીને કે તમેજ સંસારમાં રહી શકો છો ! બીજાનું ગળું નથી હો ! પોતાની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલી પુત્રી સંસારના વિષય સુખને માટે માતાનું ખુન કરે છે. ભાઈ બેનનું, બેન ભાઈનું ખુન કરે છે ! આવો સંસાર આવોજ સ્વાર્થમય છે. માટે ખુબ સમજો ! વિચારો ! થોભો ! આ કેનું પરિણામ ? વિચારો ખુબ વિચારો ! વિચારશો તો વિચારી શકશો ! જરૂર વિચારી શકશો કે આખી દુનિયા સ્વાર્થમાંજ લીપ્ત છે. લી પાયેલી છે.

ગાથા— મોગી મમઈ સંસારે અમોગી ત્રિપ મુચ્ચઈ

સ્વાર્થ સધાતો હોય ત્યાં સુધી સબંધી સ્નેહી સગા તૈયાર છે પણ સ્વાર્થમાત્રને જરા પણ ધક્કો લાગે ત્યારે અમીન દુશ્મનાવટ કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે આ બધું સ્વાર્થ કરાવે છે. પરદેશી રાજાને સુરીકંતા, કોસમળ મુનિને વાઘણ, શ્રેણિક અને કોણીકના અધિકાર આદિ

વિચારો તો ખરા ! પરદેશી રાજા આહિના દ્રષ્ટાંતો વિચારો તો ખરાં, જરૂર સમજાશે ! આ પરથી સંસાર કેટલો સ્વાર્થી છે તે તમે સમજી શકશો ! આ દરેક આત્માએ વિચાર કરવો જોઇએ કે ઔ સ્વાર્થનાંજ સગાં છે. જ્યાં સ્વાર્થ સધાતો હોય ત્યાં બધાં ખડાં પગે હાજરજ હોય. પણ સ્વાર્થ ન સધાતો હોય ત્યાં ચકલુચે ફરકે નહિ. સગા માતા પિતા પણ સ્વાર્થનાજ સગાં છે. તો પછી હવે આપણે કરવું શું ? તો આપણે સ્વાર્થીપણું છોડી દઇને નિઃસ્વાર્થીપણું કેળવીને આપણી જીવનનાવડીને ભવ સમુદ્રમાથી પાર કરીને શાશ્વત મોક્ષ સુખને મેળવવા સફળ પ્રયત્ન કરવોજ જોઇએ, અને તે પ્રયત્નની સફળતા માટે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ ચારિત્રને સમજો. ને સમજીને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને આરાધો નિરપેક્ષને સમજીને તે બાજુ વળીને પોતાના ઉપયોગને નિરપેક્ષમાં સળંગ કરીને અનંતજ્ઞાન સમુદ્ર ભગવાન આત્મામાં સ્થિર થઇને સ્વસંવેદન આત્માનુભૂતિ કરી શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક, ચારિત્રમાં આગળ વધશે તે જીવ એક અવતાર કરી જરૂર મોક્ષને પામશે.

વ્યાખ્યાન નં. ૨૨

સં. ૨૦૧૫ ના પોષ સુદી ૩ રવિવાર તા.૧૧-૧૨-૫૬

પરમ માગલિક પંથ પરમેષ્ટીને નમસ્કાર કરીને સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમા નિર્ણય થયેલું અબ્યાધિત તત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સિદ્ધાંતની

વાત ચાલે છે એમો ચરિતે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક, ચારિત્ર એક, તે નિરપેક્ષ ચારિત્ર છે. અને વર્તમાન વર્તતી દશામાં જે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર પ્રગટયું છે તે સાપેક્ષ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા એક અખંડ અભેદ છે. એમ જાણઈ સે સર્વજ્ઞાણઈ, એકને જાણે તો સર્વ જાણાઈ જાય. અને સર્વને જાણવાનું પ્રયોજન એક આત્માનેજ જાણવાનું છે. તે જાણ્યા વિના આત્માની પ્રતીતિ થાય નહિ, એટલે સમ્યક્દર્શન વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહિ અથવા હોતું નથી. તે વાત સાવ સાચી છે. પણ આત્મજ્ઞાનના પગથિયા રૂપે જ્ઞાસા હોઈ શકે છે. જુઓ બે વાત કરી છે. પણ સમ્યક્જ્ઞાન, પ્રમાણજ્ઞાન, સત્યજ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાનના પગથિયા રૂપે જ્ઞાસા હોઈ શકે છે. બે પગથિયા રૂપે જ્ઞાસા નથી તો સમ્યક્ દર્શન નથી, અને આત્મ જ્ઞાન પણ નથી. તે જ્ઞાસાના બે અંગ છે. વિચાર અને વિવેક. માટે જ્ઞાસાના બે અંગ રૂપે વિચાર અને વિવેક જરૂર હોઈ શકે છે ખૂબજ વિચારને બે એટલુંએ નથી તો હજી વીતરાગના માર્ગમા પણ નથી.

હવે બે જ્ઞાસાજ ન હોય તો સમ્યક્ દર્શન પણ ન સંભવે. હવે આત્મજ્ઞાન પહેલાં ચારિત્ર (આત્મરમણના પણ ન હોઈ શકે) એ વાત સાવ સાચીજ છે. પણ સદાચાર તો જરૂર હોઈ શકે છે. સદાચાર એટલે સત્ સત્ સમત આચાર અથવા સદાચાર એટલે પવિત્ર વિચાર, પવિત્ર વાણી, અને પવિત્ર કર્તવ્ય આતો જરૂર હોવાજ બોધ્યે. છદ્મસ્થ એટલે

સંસારી એક ક્ષણ પણ નિષ્ક્રિય રહી શકતો નથી. જો શુભ નહિ તો અશુભ, અને જોય નહિ ત્યારે સત્ સત્ તો હોવાનુંજ છે. આત્મા ત્રિકાળી સત્ છે. ત્યારે સ્વભાવનો હોવાનોજ છે. તો સત્ની અભિરૂચી પૂર્વક જે પ્રસંગે જે કર્તવ્ય કે જે વિચાર આવે ત્યારે એમને નિર્મળ હૃદયના જળથી શુદ્ધ કરીને અપનાવી લેવા. અપનાવી લેવા, એજ રાજમાર્ગ છે. એજ નેયા યુયં મમં ન્યાયમાર્ગ છે. એજ વીતરંગે બતાવેલો ધોધ માર્ગ છે. નહિ તો વાણીમાં આત્મા શબ્દ આવશે પણ આત્માનો અનુભવ નહિ આવે. અને આત્મિક અનુભવ નહિ આવે ત્યાં લગી અતઃકરણમાં સત્ સ્વરૂપી સ્વભાવનું અવતરણ નહિ થાય અને એ સત્યના અવતરણ વિના ખરૂં જ્ઞાન સમ્યક્દર્શન અને ખરો આનંદ કાયમી નિવાસ નહિ કરે. ખૂબ સમજીને અતરમા ઉંડા ઉતરવાની આ વાત છે. જુજાસા હશે તે તો જરૂર અંતરમાં ઉતારશે.

હવે કળ અને બળની જોડી ઉપરજ સર્વ કાર્યની સિધ્ધિનો આધાર છે. કળને ઠેકાણે કળ ને બળને ઠેકાણે બળનો ઉપયોગ થાય તો આત્મા અને શરીર બનેનું આરોગ્ય નિરામય રહે. કળ એટલે જ્ઞાનની આવી, બળ એટલે પુરૂષાર્થ બરાબર સમજો હવે જ્ઞાનની આવી વગરનો પુરૂષાર્થ અમૂલ્ય હીરા ખરચી કાણી કોડી ખરીદવા બરોબર છે. અને પુરૂષાર્થ વિનાની જ્ઞાનની આવી એજીન વિનાના ડબા જેવી છે. કોઈપણ અતિથિને ઘરે ખોલાવવા

પહેલાં તેની સઘળી વ્યવસ્થા બરાબર પ્રથમ કરવામાં આવે છે. ત્યારે કોઈપણ સદ્ગુણને, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, પ્રમાણિકતા સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર ધર્મ આદિ સદ્ગુણને બોલાવતાં પહેલાં તે ગુણ બેસી શકે તેવી સગવડતાને તૈયારી તો કરવીજ નોંધશે ને ? જેમ આત્મિક અહ્યયર્, સ્વભાવ અહ્યયર્, નિશ્ચય અહ્યયર્ વિના કેવળ કાચિક અહ્યયર્ અધુર છે. તે વાક્ય ઉપરથી જે કાચા વડે અહ્યયર્ પાળનારો તેને છોડી ન દે પણ વધુને વધુ સાવચેત રહે. તેમ સમ્યક્દર્શન વિના જ્ઞાન ખરું નથી પ્રમાણ નથી, ત્યાં આત્મિક જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ, એ વાક્ય સાલળીને દર્શનના ઉપાયોની ઉપાસના છોડી ન દે. અખંડ અલેધ વિશ્વાસ આત્મામાં આવે તેની ઉપાસના છોડી દેવી ન નોંધએ. જ્ઞાન વિના ચારિત્ર નક્કર નથી. એ વાક્ય સાલળી સંયમલક્ષી ક્રિયાઓનું આચરણ તો કરતાજ રહેવું નોંધએ. તેને કોઈ તણ ન દે. પણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિના બક્ષે તે યથાર્થ કરે અને સંયમલક્ષી ક્રિયાઓમાં જ્ઞાનને લેખવવાનો અંતરંગ પુરૂષાર્થ કરે, પુરૂષાર્થ ફેરવે.

સમ્યક્જ્ઞાન થયા પહેલાં સમ્યક્જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાનાં યથાર્થ ફરજો દરેકે દરેક વ્યક્તિઓએ બરાબર બળવવી નોંધએ. સમ્યક્જ્ઞાન થયા પછી એ ફરજોમાથી સુક્ષ્મ બદલાની ઝખના તદ્દન શાત થઈ જાય છે સમજે, સમજે બરાબર સમજે ગુરુ કહે છે તે સાચું છે, સાચું કહું છું હો ! એટલો વિશ્વાસ જરૂર રાખજો. અતુલવ પૂવર્કની વાત કરું છું માટે સમજો, ઝખના

શાંત થઇ જવાથી એ ફરજે આત્મ રમણના પોષક સ્વરૂપે આપ મેળે પરિવર્તિત થઇ જાય છે. આમજ છે, માન્યા વિના છુટકોજ નથી. આનુ નામ જે આસવા તે પરિસ્સવા જે પરિસ્સવા તે આસવા આ એક મહાન અદરનો સિધ્ધાંત છે. ઘણું રહસ્ય ભરેલું છે. પણુ ગુરુદેવના વચન ઉપર વિશ્વાસ તો રાખવો જોઇએ ને ? વિશ્વાસ રાખીને યથાર્થપણે સમજવો જોઇએ.

જૈન ધર્મ અમુક વાડાનો, અમુક જાતિનો ધર્મ નથી. પણુ જૈનધર્મ તો જાતિય અને વાડામાં બધાયેલી સંકીર્ણ સંકુચિતતાનાં જંજીરમાંથી મુક્ત કરનારો છે. એથી વર્ણ અને સમાજની વ્યવસ્થા અખંડ જળવાય છે. ને જાતિવાદ કે સંપ્રદાયવાદ જન્મતો નથી. જૈન ધર્મના ઉંચામાં ઉંચા તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય સમ્યકસમતા યોગની ભૂમિકા ઉપર છે. સમ્યક સમતાનો યોગ જરૂર જોઇશે. જો નહિ હોય તો જૈન જ્ઞાનના તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય નથી સમજાયુ એમ જરૂર માનવું જોઇશે. ત્રિજે મજલો જવા પહેલાં બીજો મજલો પસાર કરવોજ પડે છે. તેમ એ રહસ્યને પહોંચવાને માટે ત્યાગ, વૈરાગ્ય પ્રમાણિકતા ન્યાય નીતિ આદિ ભૂમિકાઓ પસાર કરવીજ પડે છે વળી જેમ ત્રિજે મજલો પહેલાં બીજા મજલાથી જોડાયેલો પણુ છે જો નીચેના બે મજલા તૂટી પડે તો તે ત્રિજે મજલો નટકી શકે ? તેમ જીનોપાસક ભૂમિકા, દેવોપાસક ભૂમિકા, જ્ઞાનોપાસક ભૂમિકા, તે ત્રણ મજલા છે. પહેલાં બે ન હોય તો ત્રિજોટકી શકે નહિ. આ સત્ય શ્રવણ ભગવંત મહાવીરની

જીવનચર્યામાં અને જૈનસંઘ બંધારણમાં એ શ્રેષ્ઠ છે.

જ્યારે ઈદ્રભૂતિ ભગવાનના પ્રથમ ગણધર બને છે ત્યારે તેમની કસોટી પ્રમાણિકપણાથી, ખીજી કસોટી જ્ઞાનથી થઈ અને જ્યારે જીનોપાસકની ભૂમિકામાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયા, પછીજ પદ્ધતિથી તરીકે સ્વીકાર્યા, શુરૂઆત મને ક્યારે સ્વીકારે ? ધન્ય મારા ઘણીને હાલે તેમ હાંકે તેમ તો નથી કરતા ને ? હવે તેમના ભકતોમાં પણ પ્રમાણિકતાને જ્ઞાનની ભૂમિકા પરિપાક થવાના જવલંત ઉદાહરણ ખૂબ મળે છે. જ્ઞાની કહે છે કે સમ્યક્દર્શન પહેલાં આત્મિક જ્ઞાન હોતું નથી, પણ જીજ્ઞાસા તો હોવી જોઈએ. જીજ્ઞાસાના બે ભેદ વિચાર અને વિવેક. હવે વિવેક એટલે વિચારપૂર્વક પ્રાપ્તિનું નિમિત્ત કહેવાય છે. હવે વિચારપૂર્વક ભેદજ્ઞાન એટલે શું ? નવે તત્ત્વને યથાર્થપૂર્વક જાણે, શ્રદ્ધા, અને કષાયની ઘણીજ મંદતા કરે, એ ત્રણેને વ્યવહાર જ્ઞાન શ્રદ્ધા ને ચારિત્ર કહેવાય છે. જો આના ઠેકાણું નથી તો વ્યવહારના પણ ઠેકાણું નથી. હવે તે ત્રણેને જાણે, તે વ્યવહાર જ્ઞાન, શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર શ્રદ્ધા, અને કષાયની ઉપશાંતતા થાય તે વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવાય છે, એટલે વ્યવહાર શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર કહેવાય છે. હવે આહિ આબ્યા પછી અંતરંગમાં પ્રવેશ એટલે પોતાના આત્માનું જ્ઞાન, દર્શન, આત્માની શ્રદ્ધા અને ચારિત્રમાં આવે છે તે પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધા છે. અને તે નિશ્ચય ચારિત્ર છે. અને તેના જોરે તે નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામીને શાશ્વત સિદ્ધપદને પામે છે,

તે સાચા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના જોરે તે કેવળજ્ઞાનને પામીને સિધ્ધપદને પામશે એમ ચરિત્તે નિરપેક્ષ ચારિત્રને સમજશે તે જરૂર સાપેક્ષને પ્રગટ કરશે ને સ્વરૂપમાં ઠરશે. તમે પણ પ્રયત્નમાંજ છો ને? અહીં ગુરૂ પાસે આવતાં કરતાં તો નથીને? હવે એક પ્રશ્ન મુકું! તમે એક પણ દ્રવ્યોંત મને બતાવશો કે જેમનો મોહ કરનાર સુખી બન્યા હોય? બતાવવાને તમે સમર્થ નથી બડને? શું તમે પોતે એક પણ ચુકિત મને બતાવશો? કે જેનો મોહ દુઃખનું કારણ ન બની શકે? અરે! તમે તમારા વિશ્વાસુ હૃદયને તો પૂછી જુઓ? કોઈ દિવસ હૃદયને પૂછ્યું છે? દેહના મોહથીજ તું શું દુઃખી નથી? હા દુઃખીજ છે! તો હવે કાયાની માયા છોડો! કાયા પરથી તમારી દ્રષ્ટિ ઉઠાવી લ્યો? અને આત્માનંદની મધુરી મસ્તી અનુભવી લ્યો? સાચું કહું છું સત્ય કહું છું? કે તમે જરૂર આત્માનંદની લહેરો પામશો. ત્રિકાળ જ્ઞાની અનુભવ પૂર્વક કહે છે. દુઃખની મુશળધાર વર્ષાતું એક ખિંદુ પણ તમેજ છો? તેને તે નહિજ સ્પર્શી શકે? ધારી લેજો દેહ તે તું નથી, ગોખો બરાબર ગોખો નિશાળ માંડી છે? ભણો! તું છે તે દેહ નથી માનવ તુંજ છે? તેની તે કદી તપાસ કરી? એનો વિકાસ એની ઉન્નતિ તે અંતઃકરણથી ઇચ્છી? એની તપાસ કરી? એની સંભાળ કરી? એના સુખ દુઃખ પૂછ્યા? એનો વિકાસ એની ઉન્નતિ તે અંતઃકરણથી ઇચ્છી? ના, ના, અનંતકાળથી તે જે તું નથી ને જે તારું નથી એનીજ તપાસ કરી ને એનાજ સુખ દુઃખ પૂછ્યા છે? પૂછ્યા તો ઘણાંય

છે ? વિકાસ પણ એના જ । ઉત્પત્તિ પણ એનીજ ચાલી છે ને ધમ્મી છે ? પરંતુ સાથે એટલું નક્કી સમજી લે કે તારા પર દુઃખની ભયંકર હોનારતો સરળાયેલી છે । એથી તું હજી પણ દુઃખની અનાદિ જાળમાંથી મુક્ત નથી થયો ? ખરાખર આમજ છે. તો હવે દેહમાંથી મુક્ત થા ? શું કહું છું ? શેમાંથી આ દેહ અને સસારની સુખસાહ્યખીની ગોદમાંથી આશક્તિ ઉઠાવી લે ? પારકાની ગોદમાંથી મુક્ત કર ? મુક્ત થા ? ભઈલા । ખાપલા હવે મુક્ત થા ? મુક્ત થા. અને પ્રથમ પગથિયારૂપે તપ ત્યાગ, સંયમ, યમ નિયમ, પ્રમાણિકતામાં જીજ્ઞાસામાં સમંત થઈ તારી જાતને શિષ્ટાચારમાં ધરી દે.

અને પછી ભવદુઃખની જાળમાંથી સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના સાધનથી જરૂર તું મુક્ત બની જશે.

આટલું કામ તો કરો ? અને સ્વતંત્રતાના મધુર ગીત ગાતું અનંતના પ્રવાસનું પંખેડું બની જશે ? એટલે સાદી અનંત પદ સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. હવે તું દેહનો મોહ છોડીને એક અખંડ આત્માને સમજી લે. એમાજ ઠરી જા. एगे चरित્તે એકનેજ સમજ ઉપદેશ આપવો અનેકને ગમે છે ? પણ સાંભળવા તો ઘણાને ગમે છે, રૂચે છે. પણ ગ્રહણ કરવો તો કોઈ વિરલાનેજ ફાવે છે. ઠંડે કલેજે અન્યનું અપમાન કરનાર પોતાનું અપમાન થતાં સામે ઉછળી ઉઠતો હશે ? અન્યનો દોષ કાઢવામાં માણસને આનંદ આવે છે. પણ અન્ય જ્યારે પોતાના દોષ કાઢે છે ત્યારે તેને કાળજ આગ લાગે છે ? તમે કોઈને ટોચે ન લઈ જઈ શકો તો

કાંઈ નહિ પરંતુ તળેટીમાં ન ધડેલો ? બાપલા ન ધડેલો. અન્યના પર ઉપકાર ભલે કરો ! જેટલો થાય તેટલો કરો પણ તે ઉપકારના ભારથી તેને કચરો નહિ. શુભ હશે તો એના પારસ સ્પર્શે કુરૂપ લોહું પણ સુવર્ણ બની જશે. વિજયનુ શુભાન તે પરાજયનુ પ્રથમ સોપાન છે. કોઈની જીવન નૈયા માટે સુકાન ન બની શકે તો કાંઈ નહિ પણ તુફાન તો નજ બનો. એક વાત લક્ષમાં રાખો, માનવીની મોટામાં મોટી શક્તિ કઈ ? જીવનનો મોઢ તેમજ મૃત્યુનો ભય ત્યાગી શકવાની શક્તિ તેજ મોટામાં મોટી છે. આમ સમજીને જે આગળ વધશે એ ચરિત્તે ને, બરાબર સમજીને જે જીવ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ બને આરિત્રનું સ્વરૂપ સમજીને નિરપેક્ષ તરફ ઢળશે તે સ્વરૂપને પામીને જરૂર મોક્ષે જશે.

વ્યાખ્યાન ૨૩ મું

વ્યાખ્યાન સં., ૨૦૧૫ ના પોષ સુદી ૪ સોમ તા. ૧૨-૧-૫૬

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અગાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં ઠાણાગ સિદ્ધાંતની વાત ચાલે છે. પહેલું ઠાણું એ ચરિત્તે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન પણ એક, આરિત્ર પણ એક, તેવા અખંડ અભેદ આત્માનું નિરપેક્ષ આરિત્ર છે. અને વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં જે પ્રગટ જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર છે તે સાપેક્ષ

છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા પોતેજ સ્વયં એક છે. ને એકને જાણે તો જ્ઞાન સમ્યક્ છે. અને ન જાણે તો અજ્ઞાન છે. માટેજ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને આરાધીને સ્વરૂપમાં સ્થિર થશે તે નિરપેક્ષ ચારિત્રને પામી જશે. હવે તે ચારિત્ર પામેલો જીવ વીતરાગ માર્ગે વિચરે. વીતરાગ માર્ગે વિચરેલો આત્મા કેવો હોય ? તેનો પુરૂષાર્થ કેવો હોય ? તે મોક્ષ માર્ગના પથિકો— તેઓની અદરની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી હોય ? તેને જાણે તો અવિનાશી કલ્યાણ થઈ જાય.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે વીતરાગ માર્ગે પ્રવર્તતા સાધુ સાધ્વી કેવા હોય ? તો કહે છે કે ‘નિગંથા ઉચ્ચુ દંસિણો’ નિઃશ્ચય સમ્યક્ ઉજીઓ નિઃશ્ચયો સાધુઓ ઉજી એટલે સરલ દ્રષ્ટિવાળા જેની દ્રષ્ટિમાંથી વક્રતા નીકળી ગઈ છે એવા હોય. દ્રષ્ટિમાં સરળપણ પર્યાયમા સરળપણ જુદું છે. વળી કેવા હોય ? ‘નિગંથા ધમ્મ જીવિણો’ વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં ધર્મ થાય છે. નિઃશ્ચય ધર્મજીવી હોય છે. નિઃશ્ચય સમ્યક્ધર્મજીવી હોય છે. સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમય જીવન હોય અને દ્રષ્ટિમા ત્રિકાળ દ્રવ્યમય હોય ! વળી કેવા હોય ! ‘નિદ્રેશં નાદ્વહેજ્જા’ મેહાવી આ તો શાસ્ત્રના પાઠ છે. મેહાવી વીતરાગ માર્ગે વિચરતા સાધુ સાધ્વીઓ મોક્ષ માર્ગે વિચરતા સાધુ સાધ્વીઓ, ગુરૂજનોની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. જીનઆજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. વળી ‘નિદચ ન બ્રહ્મ મન્નેજ્જા’ આત્મહિતેચ્છુ બહુ નિદ લેતા નથી. કર્મની લેખડોને તોડનાર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના

આરાધક સાપેક્ષ, નિરપેક્ષ ચારિત્ર જેણે સમજાવ્યું છે એવા.
 દ્રષ્ટિ દ્રવ્યમાં છે કર્મની લેખડો તોડી નાંખી છે એવા
 લિક્ષુ જીનઆજ્ઞાનુસાર વર્તે છે. એવા લિક્ષુ નિંદ્રા કે
 પ્રમાદને સેવતા નથી પણ નિમમ્મે નિરહંકારી મમતા
 અહંકાર રહિત હોય કારણ દ્રષ્ટિ છે દ્રવ્યમાં. પર્યાયમાં જ્ઞાન
 વિવેક કરે છે અને પોતે સતોષી ધર્મમય જીવન જીવે છે.
 અને એ માર્ગે વિચરતા હોય છે. આ સમજે તો ખરા ?
 કેટલો બધો લાલ છે ? જીનેશ્વરની આજ્ઞાનુસાર વર્તે છે.
 પોતાના સ્વછંદે પ્રવેશ કરી શકે નહિ, ન સમજાય
 તો હાથ જોડી ઉભા રહો ! આવો લિક્ષુ જીનઆજ્ઞાનુસાર
 વિચરે ! વળી નિરઠાણિજ વજ્જણ નિરર્થક કાર્યને છોડી દે.
 જેટલાં નિરર્થક કાર્યો હોય તેને નવગજના નમસ્કાર કરે.
 પોતાની સામે આવે તો દ્રષ્ટિ પણ ન કરે ! ત્યારે કરે શું ?
 નિવ્વાણં સંઘણ મુનીઃ મુનિ નિર્વાણ સાથે વીતરાગ માર્ગે
 પ્રવૃત્તતા સાધુની આવી દશા હોય છે. નીવ્વાણં સંઘણ મુનીઃ
 નિર્વાણનેજ સાથે ખીજી બધું હરામ છે. 'નીવ્વાણં વાદીનીહ
 નાયપુત્તે' નિર્વાણવાદીઓમાં જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર સ્વામી સર્વ
 શ્રેષ્ઠ છે, અને એ માર્ગે ચાલનારા સાધુ સાધ્વીઓ છે.
 અનંતકાળ સુધીની સ્વતંત્રતાનું નામ મોક્ષ છે. ચોથું
 ગુણસ્થાનક આત્માને છૂટે ગુણસ્થાને જવાની પ્રેરણા આપ્યા
 કરે છે. અને જો ચોથે જવાની પ્રેરણા ન આપતું
 હોય તો હજી તેના અવિરતી સમ્યક્દ્રષ્ટિના ઠેકાણાંજ નથી.
 અરે ? લાયકાતનું પણ ઠેકાણું નથી. અને જ્ઞાસાના બે
 અંશ વિવેક અને વિચારના પણ ઠેકાણાં નથી. તો મરીને

જશે ક્યાં ? થોથું પ્રગટયું હોય તે આત્માને ઉપર જવાની પ્રેરણા આપ્યાજ કરે ? સમ્યક્ દ્રષ્ટિને સંસાર ન છુટે, જેમ શ્રેષ્ઠિક રાજા આનંદાદિ શ્રાવકો, અનાથિ મુનિ આદિની માફક સર્વથા ન છુટે. તેજ ભવે ન છુટે એમ બને, પણ નથી છુટતું તેનું હુઃખ નિરંતર રહ્યા કરે, નહિ છુટવાનું હુઃખ ન હોય તો મળેલી સાહ્યખીમાંજ સુખ માનીને બેઠો છે. આનંદાદિ શ્રાવકો લક્ષ્મીને ખોટી માનનારા શાસનમાં રહી શકે. ? સંસારને ખોટો માનનારા જૈન શાસનમાં રહી શકે પણ લક્ષ્મીને ભોગને શ્રેષ્ઠ માનનારા દાતારો જૈન શાસનમાં નજ રહી શકે. લક્ષ્મી ભોગ એને ખોટું માનનારા જૈન શાસનમાં રહી શકે છે. પરંતુ જેણે હેયને ઉપાદેય માન્યું છે તે વીતરાગ શાસનમાં ટકી શકતા નથી. જ્યાંસુધી હેયને ઉપાદેય માને તે જે થોડું દાન દે તે દાન નહિ પણ મમત્વ લોભનો ત્યાગ તે દાન કહેવાય ? જગતમાં એક વાત ધારી લેજો, ઠરી જવ હો, સાપેક્ષ નિરપેક્ષ આશ્રિતથી ચાલનારા આવાજ હોય. જો ભઈ, જગતમાં જે ન હેતું તે સર્વથા થવાનું નથી. વાક્ય છે. નાસતો વિઘટે સત્ તો આબ્યુ શું અને ગયુ શું ? જ્યાં છે ત્યાં છે. જેમ છે તેમ છે. માટે હવે માકલા મારવા છોડી દે, અરે ! મરીને ઉતારા થશે ક્યાં ?

ઔચિત્ય, અનુકંપા આ બે ધર્મના અલંકારો છે આ અલંકારમાં આબ્યો નથી ત્યાં સુધી હજી તુ સાપેક્ષ આશ્રિતમાં પણ આબ્યો નથી. મોક્ષ માર્ગના પણ ઠેકાણાં

નથી. ઔચિત્ય, અનુકંપા એ બે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ છે. તે નિશ્ચયના લક્ષે હોવાજ નોંધવું ? પોતાના અંતરની પરીક્ષા તો બહુ દુષ્કર છે. સંસારની ભુગુપ્તિ તો લાવ ધર્મ. જ્યાં રોગ આવ્યો ત્યાં માને કે ક્યાંથી રોગ આવ્યો ? અને મોહ આવે ત્યાં માને કે મરણ ક્યાંથી આવ્યું ? જ્ઞાનિની ક્રિયા કે જ્ઞાનિની નિશ્રાની ક્રિયા તેજ ક્રિયા સમ્યક્ક્રિયા છે. જીવે ક્રિયા તો અનંતકાળ કરી પણ જ્ઞાનિની ક્રિયા કે જ્ઞાનિની નિશ્રાની ક્રિયા હજી કરી નથી. અરે ! “વુદ્ધો મોગે પરિચયઈ” સમ્યક્જ્ઞાનિ ભોગોને છોડે છે. હજી બે ભોગોનો વિકલ્પ હોય અને તેમાં બે સુખની કલ્પના હોય તો હજી તે સમ્યક્જ્ઞાનિ જ નથી કેમકે ભોગોને છોડી શકે છે ? માટે પહેલાં સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન થાય તોજ ભોગોને છોડ્યાં યથાર્થ કહી શકાય. સારા માર્ગે ખમ્મ્યું બધુય ખમાય ? ને રહું બધુંય બે ખટકે તો સાચો દાતાર કહેવાય. દ્રષ્ટાંત-ખૂબજ સમજાવે. ચારજીવ બધુય છોડીને ચાલી નીકળ્યા, ભુગુપુરોહિત, જસા ભાર્યા, જસોભદ્ર ને દેવભદ્ર એમણે જે છોડી દીધું તે બધાયને રાજાએ સંગ્રહવા માંડ્યું, ને તે સંઘરતા રાજાને જોઈને રાણીને ખટક્યું. એટલે રાણીએ રાજાને પ્રતિષેધ્યા, અને પછી બંને સંસાર છોડીને ચાલી નીકળ્યા. એ છ જીવોને જ્ઞાનિએ સાચા ઉદાર તરીકે સંખેધ્યા, અને તે છ જીવો સાચા ઉદાર બનીને વીતરાગ માર્ગે જઈને આરાધના કરીને મોક્ષપદને પામ્યા.

ગૈરશ્ય હોય ત્યાં જૈનત્વ ન હોય તે બને, પણ જૈનત્વ હોય ત્યાં ગૈરશ્ય તો જરૂરજ હોય. હોવાજ નોંધવું. તો

તમારામાં જૈનત્વ છે ? સંસારમાં સારામાં સારી સુંદરમાં સુંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પૌદ્ગલિક ચીજ અને તેના પ્રત્યે અંશ માત્ર મોહ તે આત્મા માટે લયરૂપ છે. પુણ્યોદયની હાજરીમાં કરેલા પાપના પરિણામ આત્માની પર્યાય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મને કોણ દેખે છે ? જ્ઞાનગીમાં કરેલું પાપ બેપરવાહથી મને કોણ પુછનાર છે ? લલ્લે તત્કાળ ક્ષણ ન આપે પણ જ્યારે તેનો નતિજો લોગવવો પડશે ત્યારે કોઈ બચાવી શકશે નહિ, ગાથા—

મરિહિસિ રાયં જયા તયા વા મણો રમે કમ્મુણે પહાય ।

કમળાવતી રાણી રાજાને કહે છે કે હે રાજા ! જ્યારે કે ત્યારે તું મરી જવાનો છું ? વર્તમાન તું પાપના પરિણામને સેવી રહ્યો છું પણ જ્યારે પાપનો નતિજો લોગવવો પડશે ત્યારે તને કોઈ બચાવી શકશે નહિ, એકજ ધર્મ બચાવી શકશે. ગાથા—

एको हु धम्मो नरदेव ताणं न विज्झइ अन्नमिदेह किंचि ॥

જેને સર્વ વિરતિની લાવના નથી તે સાચો શ્રાવક નથી.

આરંભ પરિગૃહ છોડી કરી, ક્યારે થાઉં વૃત્ત ધાર,
અંતસમયે આલોચણા કરી, કહું સંધારો સાર.

આવા તો શ્રાવકના લક્ષણો છે. તો હવે મારે તમને કેવા શ્રાવક માનવા ? પુણ્યથી મળેલી સામ્રાજી ચલી જવાની છે (સાચું કહું છું હો ! અનંત જ્ઞાનિઓએ સમંત કરેલું છે) અથવા મારે એને મુકીને જવાનું છે એમ હંમેશા યાદ જ રહેવું જોઈએ. સદાયને માટે માયાને છોડી દે ! આ

પ્રમાણે સાધુ સાધ્વીઓ નિરપેક્ષ આશિષને સમજી સાપેક્ષમાં આવશે તે એક અવતાર કરીને મોક્ષમાં પહોંચી જાય છે.

હવે શ્રાવકોને માટે જે ગુણ અનંતકાળમાં નથી ઉદયો એવો નિર્દોષ આત્મગુણ ઉદયવા માટે તે પવિત્રતા અને પવિત્રતા એટલે નિર્દોષતા, ને યોગ્ય ભૂમિકા પ્રથમ તૈયાર હોવી જોઈએ. આવી તૈયારીમાં તો આવી જાય. આત્મગુણને અટકાવનારા ક્રોધ, માન, માયા આદિ અવગુણો છે.

કોહો પીઠં પળાસેઙ્, માણો વિણય નાસણો ।

માયા મિત્તાણિ નાસેઙ્, લોહા સંવ્યવિણાસણો ॥

નિરાભિમાન આદિ અનેક ગુણોને અટકાવનાર ક્રોધાદિ કષાયોને પાતળા પાડવા જોઈએ. દ્રાઢંત- જેમ ભારેલ અગ્નિ એનું ક્ષણ તાત્કાલિક આપી શકે નહિ. ન આપી શકે તેવું રાખમાં જોર છે, તેમ જ્ઞાન બળ વડે ક્રોધ માન માયાને લોભને રોકવાજ જોઈએ. હવે અંતર આત્મામાં પુરુષાર્થથી અંતર આત્મામાં અકષાય દ્રષ્ટિના બળથી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જેણે કાર્યા છે, ઘટાડ્યા છે તેને 'નિગથ્યા' સ્વરૂપમાં કરવાનું કામ જાણ્યું છે. જ્ઞાનિઓએજ કરવાનું કામ જાણ્યું છે અને તેઓજ કરે છે. તેને હવે સસારની કામના નથી. માત્ર ભગવાન આત્માના મોક્ષનીજ અભિલાષા છે. રાગની ઇચ્છા નથી, પૂર્વના પુણ્યની ઇચ્છા નથી, અભિલાષા નથી એટલે રાગ ઇચ્છારહિત મમતા રહિત, પૂર્ણ પવિત્ર એવા આત્માનીજ અભિલાષા છે. મોક્ષ એ આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા છે. નક્કી તો

કરે ? રાગના અંશ વગરનું નિર્વિકલ્પ, નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે. તે તારોજ આત્મા છે. એને નાળે એને દંડળે એને ચરિત્તે એવો આત્મા નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે. આને સમજ્યા વિના છુટકો નથી. સમજો બાપડા ? સમજો ? અનતકાળમાં જે પમાયું નથી માટે તે હુકર છે. પરમાર્થ પામવાનો એકજ માર્ગ છે. કષાયની મંદતા અને સંસારથી છુટકારાની ઇચ્છા અને પાત્રતા સહિત પરમાર્થની રૂચિ જરૂર જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ જ. પરમાર્થ એટલે પૂર્ણપદને પહોંચવું. આત્માથીને ભવ કરવાનો ભાવજ નથી.

અંતર ગૈરાગ્ય અને મોક્ષની ઇચ્છા થવામાં સંસાર ભવ પ્રત્યે ખેદ છે. ખેદમાં રાગદ્વેષના અંશે પડે છે તે પ્રશસ્ત છે. હવે તે રાગનો અંશ પણ તેને રાખવાનો ભાવ નથી. રાગના અંશે પડે ખરાં, પણ અંદરમા રાખવાનો ભાવ નથી. તોજ મોક્ષમાં જવાની ઇચ્છા ખરાખર છે. શ્રદ્ધા ખરાખર છે. જીવે આ સાલજીવું નથી બકારનીજ લયમાં પડ્યો છે, રાગ રંગમાં પડ્યો છે, આ સત્તો લમણા ફેડે એવું છે. હજીકમી આત્માથી જીવ હશે તેજ સમજશે.

જીવે અનંતિવાર ઠેવના ભવ કર્યા તે ભવ પણ ચૈતન્ય પ્રભુ માથે ઉપાધી છે. પ્રભુ ચૈતન્ય ! અમૃત વેલડી છે. અને રાગદ્વેષ મોહના ભાવ કરવા જેવા છે, રાખવા જેવા છે, થોડા તો કરવાં પડે. આ બધાંય ભાવ ત્રિષયની વેલડી સમાન છે. આત્મા અમૃતકુપ છે. તેની સાથે રાગદ્વેષની ઉપાધી હવે ગમતી નથી. એક પણ ભવ કરવો આત્માથીને ગમતો

નથી. એક લવ કરવો અને ઝેરના ટુકડા ખાવા બરાબર છે. લવનો હવે તેને લાવ નથી. તેને બધાય પ્રાણી પર દયા છે બધાયમાં પોતે એકલો છે અને તે એકલો બધાયથી જુદો છે. વીતરાગી તત્ત્વ છે એને સમજીને જે જીવ નિરપેક્ષ ચારિત્રમાં ઠરશે તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થઈ જશે.

વ્યાખ્યાન ૨૪ મું.

સં. ૨૦૧ પના પોષ સુદી ૫ નેમ ગણવાર તા. ૧૩-૧-૫૯

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અબાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહિં ઠાણાંગ સિદ્ધાંત પહેલુ ઠાણું એમ ચરિત્તે આત્મા એક તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક અને ચારિત્ર પણ એક, એવા અખંડ અલેદ ત્રિકાળી આત્માનું સ્વરૂપ જેણે જાણ્યું, તેણે માણ્યું, અને તેજ શાશ્વત સુખને પામશે વર્તમાન વર્તતી દશામાં જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના અંશે ઉઘડ્યા છે તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે. તે નિરપેક્ષ લક્ષ પૂર્વક ના હોય તો સાચા છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા એક છે તે એકનો તું વર્તમાન નિર્ણય કરવાને બેસ. તે નિર્ણયતું વેદન એ સમ્યક્દર્શન અને સ્વરૂપ દર્શન પણ કહેવાય છે. તેને પામવાનો ઉપાય એમ ચરિત્તે એ ઉપાય આચરણમા નિર્દોષ નિર્મળતા, પવિત્રતા, પાત્રતામા આવીને પછી સાપેક્ષ નિરપેક્ષને સમજીને જીવે આગળ વધવાનું છે. પાત્રતા અને નિર્દોષતા જરૂર જોશેજ. માટે જીવનમાં નિર્દોષતા,

પાત્રતાને લાવવા પ્રગટાવવા યોગ્યતામાં આવ. અને પછી
 એ ચરિત્તે ના નિર્ણય કરવા બેસી બા. જરૂર તને
 એ ચરિત્તે સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે

નક્કી કરી લેજો કે પુણ્ય ઉદયથી મળેલી ભોગ સામગ્રીને
 પણ અહિં આ એમ ન કહ્યું કે પુરુષાર્થથી મળેલી છે.
 ભોગવવા જેવી છે. એમ કહેવું તે પાપ છે. ભોગવવા જેવી
 છે તેમ માનવું તે પણ પાપ છે. પણ તારા પોતાના
 પુરુષાર્થથી મળેલી નિર્દોષતા, પવિત્રતા, પાત્રતા પૂર્વકની
 મેળવેલી આત્માની સામગ્રીને ભોગવવી તે ધર્મ છે.
 આ સંસારમાં રાગ કરાવવાવાળી કોઈપણ ચીજ નો હોય
 તો તે પૌદ્ગલિક સુખ પૂર્વકની મિથ્યાત્વ દર્શન પૂર્વકની
 આશંકિત છે તેને યોગ્યતામાં આવીને જીવ નો ટાળે તો
 જરૂર સમ્યક્દર્શનને પામે, અને તો તે જીવ કેવળજ્ઞાનને
 પણ પામે.

મહાન આત્મા એ કે જે આવી પડેલાં
 સંસારના દુઃખને આનંદપૂર્વક ભોગવે તેમજ
 આવી પડેલાં સંસારના સુખને દુઃખ સાની સમ-
 ભાવે ભોગવે. તે મહાત્મા અને સમભાવે ન ભોગવે તો
 મહા-તમા મહાન અંધકારને પામે. મુનિપણનો સ્વાદ
 ક્યારે આવે? જો જ્યારે આવી પડેલાં સુખદુઃખ વખતે
 સ્વરૂપમાં સ્થિરતા જામી જઈને એકાગ્રતા ભોગવવાની તૈયારી
 કરે ત્યારે ને? મુનિપણું કંઈ રેઢાં નથી પડ્યા. કારણ

‘માનવ હોના મુશ્કિલ હૈ સાધુ કહાંસે હોય,
સાધુ હુઆ તો સિધ્ધ હુઆ કહેણી ન રહી કોઈ’

જીનેશ્વર દેવના ધર્મને પામેલો દાતાર, જ્યાં ધર્મ પામ્યા નથી ત્યાં લક્ષ્મીના દાતારને દાતાર કહેવાતા નથી. જે ચક્રવર્તીને છ ખંડની સામ્રાજી હતી છતાં તે ભિખારી હતો. તેઓને છ ખંડ હોવા છતાં ઘોર નર્કમાં ગયા. પણ અહીં આ તો જીનેશ્વર અગત્યના ધર્મને પામેલા દાતાર વાત છે. (ખાટી તો બધાય ભિખારી છે) એવા દાતાર પોતાના આશ્રિતોના આશ્રયદાતા હોય છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ, પણ દીન અને અનાથના તે બેલી હોય છે. રસનાને જમે તે આપવું તે પાપ છે. અને ‘અસેયકરી અન્નેસિં હંચિણી’ આ શાસ્ત્ર પાક છે કે નિંદા કરવી તે મહાન પાપ છે. પેટ ભરવા માટે અન્ન, પીવા માટે પાણી, તથા શરીર ઢાંકવા માટે વસ્ત્ર આ ત્રણ સિવાયની આજની જરૂરીયાતો તે નશાખોરી છે. તમે નશાખોરીમાં તો નથી ને ? સ્વ અને પરનું જેમાં કાંઈપણ વાસ્તવિક હિત નથી એવી તે સઘળી વાતો તે વિકૃત કહેવાય છે. તમે તેમાં નથી ને ? નિર્દોષ અને પાત્રતામાં આવેલા જીવોને આવી વિકૃતોનો પ્રેમ ન હોય એટલે ધર્મની આરાધના માટેજ સામર્થ્ય એક સામાન્ય મનુષ્યમાં હોય છે. તે સામર્થ્ય ઉંચામાં ઉંચા દેવમાં પણ નથી કેનું સામર્થ્ય વધુ ? ઉત્તર = મનુષ્ય સામર્થ્ય વધુ.

પાત્રતા વિના વસ્તુ નથી પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે ‘Will to power’ (વીલ ટુ પાવર) તેને લાવો, માટે પવિત્રતા

નિર્દોષતા, તમે અને તમારા સામર્થ્યનો તો નિર્ણય કરો. દુનિયા કહે છે કે નિદ્રા નથી આવતી, તો ચિંતા થાય છે પણ જ્ઞાન કહે છે કે ચિંતા કોને થાય કે જેને શુદ્ધ વિચારોથી મનને આરામ આપતા આવડતું નથી. ગાથા—

ધમ્મા રામે ચરે મિકલૂ, ધિઝમં ધમ્મ સારહી

શુદ્ધ વિચારોથી મનને આરામ આપતા આવડતું છે આવડે છે, તેને ચિંતા થાય જ નહિ. તમને નથી થતીને ? સંસારના બાહ્ય સુખો એ દુઃખરૂપ ન લાગે ત્યાં સુધી ધર્મ પામવો મુશ્કેલ છે. દુઃખ તો બધાયને દુઃખરૂપ લાગે જ છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સંસારના સુખો દુઃખરૂપ ન લાગે ત્યાંસુધી ધર્મ સ્થાનોમાં એ આનંદ આપવો સંભવતો નથી.

દ્રષ્ટાંત-જેનોના સાધર્મિક વાતસલ્યના અનેક વખતે ધર્મ ટાણું આવ્યા હોય તેને જોઈને જોનારને એમ થઈ જવું જોઈએ કે જમાડનારને લક્ષ્મીનીપુત્રી કોડીની કિંમત નથી અને જમનારને જોઈને એમ થવું જાણ્યું કે આ લોકોને જમવામાં રસનાના રસ નથી, જુઓ શસ્ત્રી સમજો તપ કર્યા, આયર્ષીલ, ઉપવાસ એકાસણાં, આસ-ખમણા, આદિ નાનાં મોટા તપ કર્યા બાદ પારણે ભોજન ઉપર એવોને એવો રમ્મ રહે તો માનવું કે તપનું ફળ હજી આવ્યું નથી. અણસણ આદિ તપો આજે ક્ષુધાવંદનીના જોરથી નથી થતાં કે રસનાનો તીવ્ર રસ વધ્યો છે ? તેથી નથી થતો ? એ કોઈ દિવસ વિચારો છો ? વિચારવાના ભાવમાં પણ છો ? કયું તે કામ ? ભાઈ, આ

વિચારજો ! દ્વાદશસાના જોરે તપ થતાં નથી અને પેટ ભરેલું હોવાથી ખાઈ શકે નથી. આ સ્થિતિ ખુબજ દયનિય છે. દયા ખાવા જેવી છે.

કારણ કે શરીરનો પ્રેમ મોહ છુટ્યા વિના બાહ્ય તપ થઈ શકતો નથી. હવે ઇચ્છાનિરોધ વિના બાહ્ય તપ નકામો છે. એ વાક્ય સાંભળી કોઈએ બાહ્યતપ છોડી ન દેવો જોઈએ. પણ બાહ્યતપ દ્વારા ઇચ્છાનિરોધ તપ કરવાનો અભિપ્રાય ચાલુ રાખવો. મોટાઈ નાશ પામે તો સાચી શુદ્ધતા આવે. (મોટા થઈને શુદ્ધ થઈને બેસવું છે પાઈ પાઈથી થયેલા પાપના વ્યાજને પણ ચુકવવું પડશે) અને સાચી શુદ્ધતા આવે તેમ તેમ આત્મા કર્મથી લઘુ થાય, હળવો થાય. (મરી ગયો બાપ માનમાં મરી ગયો) આવી પાત્રતામાં આવેલાં સત્તા સગે એ ચરિત્તે ને સમજે અને સમ્યક્જ્ઞાન દશાને પામે. આત્માનુભૂતિને અનુભવે અને ક્રમે ક્રમે સિદ્ધપદને પામે.

જૂઓ તો ખરા, સમજો તો ખરા, પોતાની કિંસા કોઈપણ કરે તે જેને ન ગમે તેને ખીજની કોઈપણ કિંસા ન થઈ જાય તેની સચોટ કાળજી રાખવીજ જોઈએ.

હવે વાંચવું તેનું નામ સ્વાધ્યાય નથી, પણ વાંચેલા સિદ્ધાંતોનું પાન કરવું અને તેમાં કહેલી વાતો જ્ઞાનની દર્શનની ચારિત્રની મોક્ષની અને પાત્રતાની વાતો વાંચી પોતાના આત્મા સાથે વણી દેવાનું નિશ્ચિત કરવું તે વ્યવહાર છે. તેનું નામ વ્યવહાર સ્વાધ્યાય છે અને ઉપયોગનું સ્વમાં

જામી જવું તેનું નામ નિશ્ચય સ્વાધ્યાય છે આમ નિશ્ચયના લક્ષે વ્યવહાર સ્વાધ્યાય કરવાની હોય છે અને જીવનમાં થઈ ગયેલા પાપોને બાળકની જેમ સદ્ગુરૂ પાસે સરળભાવે કહી દેવા તે આત્મજગૃતિ છે. અને ગુણસંપન્ન આત્માને દેખીને દેહ નમી જાય તે વિનય છે. આવો વિનય વ્યવહાર છે. પ્રથમ યોગ્યતાવાળી ભૂમિકામાં તો આ કહેવાતો વ્યવહાર તેમજ વ્યવહાર સ્વાધ્યાય હોય છે. અને જો હશે તોજ આગળ વધી શકાશે, સમજાય છે ? લાવો, લાવો, પાત્રતાને લાવો, એ ન ભૂલવું અને એક બીજી વાત કરું છું. તેને સાક્ષાત હૃદયમાં ઉતારી દેજો કે ધર્મ કરવા માટે આજે સારી સામગ્રી નથી કે ધર્મ કરવા જેવું હૈયું નથી ?

બહુ પુણ્ય કેરા પુજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો
તોયે અરે સવચકનો આટો અહિ એકે ટળ્યો !

પોતાના કહ્યાણુને માટે જન્મ મરણના ફેરાને ટાળવા પડશે, આત્માને આટલું તો પુછી જુઓ કે હૈયું નથી કે સામગ્રી નથી ? એમ આત્માને પૂછો ને ત્યારપછી પ્રગટ રૂપે દેખાતું આપણું સારામાં મારું કાર્ય—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વિનય, પાત્રતા, નિર્દોષતા રૂપ થાય છે. કોઈ આપણને આપણા દોષો યાદ કરાવે તો કહેવું કે ભાઈ, મારું કયું કારણ કે મારામાં જોટા કામ તમારાથી અજાણ્યા ઘણાં છે, આવું તમારામાં છે ? હંટર લઈને ફરી વળીએ છીએ પણ વાગતુંજ નથી. આવી પાત્રતામાં તો આવો. જે તમે તો જાણતાજ નથી. હું જોટા કામથી ભરેલો છું. આ તો હજી વ્યવહારની વાત

છે. આવી રીતે રાખવું તે તો હજી નિરાભિમાનપણું છે. સાચો ત્યાગ અને વૈરાગ્ય એ જૈન કુળની સિદ્ધત છે. આમ પાત્રતાવાળો માને છે. હવે તેને પામીને હું સ્વરૂપ સમજીને ઠરીશ, ત્યારેજ મારો મોક્ષ થશે. આ સિવાય ત્રણ કાળ ત્રણદોકમાં નહિ થાય. નિર્દોષતા, નિર્મળતા પવિત્રતા અને પાત્રતામાં આવીને પછી એને ચરિત્તે એને નાળે એને દંસળે એને આંચે તેને સમજીને જ્ઞાન દર્શન આસ્ત્રિની આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર શાશ્વત સુખને પામશે. શાસ્ત્રકાર કહે છે.

જીન ભગવાન દ્વારા ઉપદિષ્ટ આ ધર્મજ નિત્ય, ધ્રુવ, શાશ્વત છે. આને પામેલા સાધુ સાધ્વીજી શું કરે ? તેવા ધીર પુરૂષો રાગદ્વેષનો અંત કરે એવી સમ્યક્ક્રિયાનેજ સેવે છે. રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ થાય તેવી ક્રિયા કરે છે. એટલા માટે અહીં અંતકરા એટલે અર્મશરીરી કહેવાય છે. એવો સાધુ સર્વદા રાગદ્વેષનો નાશ કરીને તેજ ભવે મોક્ષે જાય છે.

આપણે હવે અહીં મનુષ્યપણામાં આવીને નિર્દોષતા, નિર્મળતા, પવિત્રતા અને પાત્રતામાં આવીને પણ એ ચરિત્તે એવું આત્માનું સ્વરૂપ સમજશે તે મોક્ષે જશે. આપણને પણ અંતકરા એ શબ્દ લાગુ પડે છે. જેને આત્માનું સાચું સુખ જોઈએ છે તેના શું લક્ષણો તે સમજો, તે અહીં સ્પષ્ટપણે કહે છે. પ્રથમ ભૂમિકાની પાત્રતા વિના આત્માર્થનો નિવાસ થાયજ નહિ માટે કહે છે કે જેને સંસારભાવ

એટલે બંધલાવની દૈશ પણ અલિલાષા નથી તેને પૂર્ણ પવિત્ર મોક્ષદશાની પ્રાપ્તિ થશે.

હવે મોક્ષલાવ અને બંધલાવ બંને સાથે ન હોઈ શકે. જેને માત્ર શુદ્ધ આત્માજ નોંધ્યો છે તેને હવે ભવ નથી નોંધતો. ઘણાએ કહે છે કે અમને માત્ર મોક્ષનીજ ઈચ્છા છે, પણ ભવના અભાવરૂપ ભાવ નથી, ભવનો ભય નથી, તેને અબંધ તત્ત્વ કયા કાળજે બેસશે ? એમને અબંધ તત્ત્વ કેમ બેસે ? વળી ઘણા કહે છે કે પુણ્યની સગવડતાવાળા દેવના ભવ મળે તો શું વાધો ? અને ત્યાંથી મરીને મનુષ્ય ભવમા સારા સાધનો પામીને પછી મોક્ષ માટે ઉપાય કરીશું તેની વાત સાવ જુઠી છે, માત્ર ભ્રાંતિ છે. ઘણાએ ધર્મના બહાના હેઠે બીજાના કાનમાં એવું વિષ રેડે છે કે અત્યારે મોક્ષમાં જવાય તેમ નથી. તો આપણે પુણ્ય કરીએ છીએ તો પુણ્ય બંધાશેને ? એકભવ દેવનો કરી પછી મનુષ્ય થઈને મોક્ષે જશું. આવો ભાવ જ્યાં ઉભો છે, ત્યાં ભવનાજ ભાવ ઉભા છે. તેને સાચું ભાન નથી. એમ માનનારા બંનેની વાત જુઠી છે. માત્ર ભ્રાંતિ છે. જીવગમે તેટલા પુણ્ય કરે છતાં પણ, માત્ર બે હબર સાગરોપમ કાળજ ત્રસપર્યાયમાં રહી શકે છે. પછી ચોક્કસ તે જીવને એકેન્દ્રિય અને નિગોદમાં ઉત્કૃષ્ટ અનતકાળ રહેવું પડે છે.

અહીં એમ કહેવું છે કે જેને ભવ કરવો નથી એને કોઈ પ્રાણીને દુઃખ થાય એવો ભાવ ન હોય, તેનામા આત્માર્થનો નિવાસ છે. પણ આના તો કયાય ઠેકાણું નથી,

હવે આપણે પુણ્યથી સારા ભવ કરવા એમ કોઈ માનેતો ત્યાં તેને ભવનો ભાવ તો છે. અત્યારે પુણ્ય કરો, પુણ્ય કરો, પછી મોક્ષ જશું, આમ માને અને મનાવેને અંદરમાં શરીરની શાતાને પોષે છે ત્યારે તેનો ભવકદ્દીનો ભાવજ નથી. એમ સમજવું, એમ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે કે આત્મા અનાદિ અનંતશાશ્વત અનતકાળની સ્થિતિવાળો નિરૂપાધિક એગે ચરિ-તે એવું એક તત્વ છે. તેને ઝીલીને જો સ્વરૂપમાં ઠરી જાય, ઢળી જાય તો સમ્યક્દષ્ટિ થઈને કેવળ પામીને મોક્ષમાં આદ્યો જાય.

આત્માને પણ જો શરીરની શાતાના રાગને કારણે ભૂલી જાય અને જો ભવ કરવાનો ભાવ રાખે તો વધુમાં વધુ બે હજાર સાગરોપમ ત્રસ પર્યાયમા રહી શકે. (ત્રસ પર્યાયની શરૂઆત બે ઈન્દ્રિયથી માંડી પચેન્દ્રિય, દેવભવ, મનુષ્ય ભવ, તિર્યંચ ભવ. નારકીનો ભવ આદિ બધાનો સમાવેશ થાય છે) ત્યાંથી છુટીને જરૂર એકંદ્રિય આદિ નિગોદમાં અનતકાળ રહેવું પડે છે. આ શાસ્ત્રની વાત છે. ત્રસની સમય સ્થિતિની એ પ્રમાણેનીજ મર્યાદા છે. કેવળ જ્ઞાનિઓએ કેવળ જ્ઞાનમાં જોયેલું છે એમજ છે.

હવે આત્મા બિહદ અમર્યાદિત સ્વકાળવાળો નિત્ય છે. એક સ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, દર્શન સ્વરૂપ એક આરિત્રમય છે. છતાં ભવ કરવાનો ભાવ છે તો તે ક્ષણિક દેહમાં રખડતો રખડતો એવા સ્થાનમાં જઈ પડશે કે જેને સુક્ષ્મ નિગોદના થાળા કહેવાય છે. અને તેમાં એક બળવાન પુરૂષના શ્વાસો શ્વાસ લે એટલા સમયમાં લગલગ સાડા સત્તરથી અઠાર ભવ થાય છે, એમ અનંતકાળ સુધી દેહ બદલાયા જ કરે છે.

અને એમાંને એમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આત્મા તો રાગદ્વેષ રહીત નિર્વિકલ્પ નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે એને ભૂલીને આત્માને રાગદ્વેષવાળો પરના નિમિત્તવાળો ઉપાધીવાળો માન્યો. કોઈને માન મોટાઈના તો કોઈને શરીરની શાતાનો રાગ, તો કોઈને રાગદ્વેષવાળો આમ અનેક પ્રકારની લયવાળો માનવો છે. ત્યાં પોતાના આત્માની ઝેડદ સ્થિતિને ભૂલીને તેને હલવાળો માન્યો એટલે જેમ સુર્ય આથમી જશે અને અંધકાર થશે તેમ આત્માને મૂઢપણું આવવાનુંજ. માટે તે મૂઢપણું ન આવવા દેવા માટે જે જીવ નિર્દોષતા, પાત્રતા, પવિત્રતાની યોગ્યતામાં આવીને સાપેક્ષક સ્વરૂપ સમજીને, નિરપેક્ષનું પણ સ્વરૂપ સમજીને, નિરપેક્ષના લક્ષે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરશે તે જીવ જરૂર એક અવતાર કરીને મોક્ષે જશે.

વ્યાખ્યાન ૨૫ મું

સં. ૨૦૧૫ ના પોસ્ટસુદી ૬ બુધવાર તા. ૧૪-૧-૫૬

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ સિદ્ધાંત. ઠાણુંગ સિદ્ધાંત તેનું ૧ હું ઠાણું એમ ચરિત્તે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક, ચારિત્ર પણ એક, એવા અખંડ અભેદ આત્માનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જાણીને સ્વ તરફ ઢળશે તે સ્થિરતાને પામશે. જ્ઞાન એજ આત્મા, દર્શન તેજ આત્મા, ચારિત્ર તેજ આત્મા, આમ સમજીને જે જીવ સ્વરૂપમા ઢળશે તે જીવ સમ્યક્ત્વ પામશે. જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રમયજ આત્મા છે.

પર્યાયમાં જે ચારિત્ર પ્રગટે છે તે એક આત્માને ઓળખે પછી સ્વરૂપમાં સ્થિર થઇને જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્રને આરાધે છે. પ્રથમ નિર્દોષ પવિત્રપણું ભેઘએ. એ ભે પ્રગટે તો પાત્રતા આવે, ને તેમાં સત્પુરૂષનો યોગ મળે તો સ્વરૂપ તરફ ઢળીને સમ્યક્દર્શનને પામે.

જીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી આવીને પાછો વળી જાય છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણથી પાછો વળે, અપૂર્વકરણ સુધી આવે પણ પોતે પુરૂષાર્થ કરીને અનિવૃત્તિકરણમાં આવે તો ગ્રથિલેદ કરી જરૂર સમ્યક્દર્શનને પામે. નિર્દોષતા, પવિત્રતા, અને પાત્રતામાં આવ્યા વિના છુટકોજ નથી. ને ત્યાં આવ્યા પછી એક દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તાને વિચારે, અનંતજ્ઞાનિઓએ આજ ક્રમ ખતાવ્યો છે. દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયના મૂળ બે લેદ છે. વિચારો ખુબજ વિચારો, વિચારવા જેવી વાત છે. એક વ્યંજન પર્યાય અને એક અર્થ પર્યાય છે, પર્યાય સદા પદાર્થ સાથે અનુગત રહે છે, ત્રણલોકમાં રહે છે, તે પદાર્થ વ્યંજન પર્યાય કહેવાય છે. ખુબ સમજો, આ સમજ્યા વગર છુટકો નથી તે સમજ્યા સિવાય સમ્યક્દર્શન આવે નહિ. જેમ ઘટ દ્રવ્યનો માટી પર્યાય થાય છે એટલે તે વ્યંજન પર્યાય છે. હવે તે પર્યાય પદાર્થમાં વર્તમાન કાળ પુરતો ક્ષણમાત્ર રહે છે તે અર્થ પર્યાય છે. સાંભળો ! એક ચિત્તે સાંભળો ! કોઈ કોઈની સાથે વાત ન કરો. જેમ ઘટ પદાર્થમાં ક્ષણે ક્ષણે જે પરિવર્તનો થાય છે તે તેના ક્ષણ પુરતાં અર્થ પર્યાય છે.

આ ખંને પર્યાયના બે લેદ છે. પહેલો દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય અને બીજો લેદ ગુણ વ્યંજન પર્યાય, આમ પર્યાયના ચાર લેદ થયાં. હવે ચારના પણ બે લેદ છે. એમ પર્યાયના કુલ આઠ લેદ છે. એમ એક શુદ્ધ અને બીજો અશુદ્ધ એટલે સર્વ મળી આઠ લેદ થાય છે.

આનું ખૂબ નિરિક્ષણ કરી લેવું જોઈએ. પહેલો લેદ શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય, બીજો લેદ અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય. બોલો ! બોલો ! નિશાળ માંડી છે, ત્રીજો લેદ શુદ્ધ દ્રવ્ય અર્થ પર્યાય, ચોથો લેદ અશુદ્ધ દ્રવ્ય અર્થ પર્યાય, પાંચમો લેદ શુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય, છઠ્ઠો લેદ અશુદ્ધ ગુણ વ્યંજન પર્યાય અને સાતમો લેદ શુદ્ધ ગુણ અર્થ પર્યાય, આઠમો લેદ અશુદ્ધ ગુણ અર્થ પર્યાય. હવે ધર્માસ્તિકાય વિગેરે દ્રવ્યમાં સ્વાભાવિક લાંબા કાળ સુધી જે પર્યાયો રહે છે તે શુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય કહેવાય છે. પર્યાયો એટલે અવસ્થા. હવે આત્મદ્રવ્યમાં જે સિદ્ધ પર્યાય તે આઠ પ્રકારમાં આવે છે. સિદ્ધ થવું છે ને ? આ તેનીજ વાત માંડી છે. આત્મા એક દ્રવ્ય છે તેમાં સિદ્ધ પર્યાય રહે છે. તે અંદરમાં શક્તિરૂપે છે તો આવે છે. અને તે કોઈ અન્ય દ્રવ્યના સબંધથી નથી પણ સ્વાભાવિક છે અને પર્યાય ચેતનદ્રવ્યમાં લાંબા કાળ સુધી રહે છે. આ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દરેક દ્રવ્યોમાં પણ ખૂબજ વિચારવું. અવિચારે ભૂલ્યો છે તે વિચારે ઠેકાણે આવશે.

હવે ચેતનમાં જે મનુષ્ય પર્યાય, દેવ પર્યાય, નારહી

પર્યાય, તિર્યચ પર્યાયો આદિ રહે છે. તે લાંબા કાળ સુધી દ્રવ્યગત છે. તે બરાબર છે. પણ તે સ્વાભાવિક નથી ત્યારે છે શું ? એટલે એ પર્યાયો અશુદ્ધ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય છે. આત્મા આદિ દ્રવ્યોમાં જે પર્યાયો સ્વાભાવિક રહે છે તે ક્ષણમાત્ર સ્થાયી હોય છે, તે શુદ્ધ દ્રવ્ય અર્થ પર્યાય છે. અને એજ પ્રમાણે કોઈ અન્ય દ્રવ્યના સંબંધથી ચેતનાદિ દ્રવ્યોમાં ક્ષણસ્થાયી પર્યાયો રહે છે તે અશુદ્ધ દ્રવ્ય પર્યાય છે. તે જ્યોત્સના, ભાઈ, ચેતનાદિ દ્રવ્યોમાં જ્ઞાનાદિ ગુણો છે. તે ગુણમાં કેવળજ્ઞાન તે જ્ઞાન ગુણનો સ્વાભાવિક ચિરસ્થાયી પર્યાય છે. અને મતિજ્ઞાનાદિએ ક્ષયોપસમ ભાવે થવાથી કર્મ સાપેક્ષ હોવાથી તે અશુદ્ધ છે. મતિજ્ઞાન, શ્રૂતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન આદિ ભાવો ક્ષયોપસમ ભાવે છે અને તે અશુદ્ધ છે. કર્મની અપેક્ષાવાળાં છે. તે કેવળજ્ઞાન આવશે એટલે જતાં રહેવાનાં છે માટે કેવળજ્ઞાન શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય છે અને મતિજ્ઞાનાદિ અશુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય છે. આ પ્રમાણે ક્ષણસ્થાયી જે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ પર્યાયો છે તે શુદ્ધ ગુણ અર્થપર્યાય અને અશુદ્ધ ગુણ અર્થપર્યાય છે. ભલે ! તમે આને પકડી ન શકો, હરકત નહિ, પણ આની રૂચી જરૂર લાવજો. અને જરૂર આને સમજજો. અભ્યાસથી સમજશે, પણ આનો નકાર તો નજ લાવશો. ઝીણું છે પણ આ સમજેજ છુટકો છે.

ઋણુસુત્ર નયના મતે ક્ષણમાત્ર સ્થાયી જે અભ્યંતર પર્યાયો છે તે શુદ્ધ અર્થ પર્યાય છે. હવે એક પર્યાય લાંબા કાળ સુધી રહેતી હોય પણ તે જો અન્ય પર્યાય કે

જે વધુ લાંબા કાળ સુધીની હોય તેના વ્યાખ્ય હોય તો તેની અપેક્ષાએ અદ્વકાળ એ સ્થાયી બને. બીજાને એ પર્યાય સાપેક્ષ રહેતી હોવાથી અશુદ્ધ અર્થ પર્યાય કહેવાય છે. જે પ્રમાણે જીવ મનુષ્યાદિ ગતિમા પુરુષરૂપે જનમ્યો છે તે જન્મથી આરંભીને મરણ પર્યંત પુરુષ કહેવાય છે. તે અશુદ્ધ અર્થે પર્યાયો છે. આમ જેમ છે તેમ શુદ્ધ સમાગમે જરૂર સમજાશે. વિચાર્યું હશે તો સમજાશે. કોઈ આની મશકરી કરે, હઠ્ઠા કરે તો એમ કરનાગ પોતાના આત્માના દુશ્મનો છે. તેમની પાસેથી તમને શું મળવાનું છે ? એનાથી તમે આઘા રહેજો. હકાર કરતાં હોય તેના સમાગમે રહેજો પછી પર્યાય ઉપરથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવીને તે જીવ નિરપેક્ષ તત્વને સમજાશે.

જ્યાં પર્યાય દ્રષ્ટિને ઉઠાવવાની વાત કરે છે તે સંસારમાં રહેવાનું કહેતા હશે ? જ્યાં પુણ્યને હેય મનાવે તે આને ન પકડે આમ પર્યાયનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજીને જે જીવ પર્યાય પરથી દ્રષ્ટિને ઉઠાવી લઈને નિરપેક્ષ તત્વ એમ આયા એમ નાણે એમ ચરિત્તે એવા આત્માના તત્વને સમજીને સ્વરૂપમાં ઠરશે તેનો મોક્ષ જરૂર થશે.

આમ બાહ્યના વાતાવરણમાં જરાંયે લાલ થવાનો નથી. બહાર લાખો રૂપિયા ખર્ચીને ગમે તેટલી વાહ ! વાહ ! કહેવાયો પણ તેમાં આત્માનું કંઈયું નથી. ભગવાન મહાવીરદેવ કહે છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાના આત્માને સમજાવવો જોઈએ કે, હું જીવ ! જીવનની એક ક્ષણ

પણ કરોડો રૂપિયાથી કરોડો સોનામહોરોથી પણ ખરીદી શકાતી નથી, માટે એક દાણ પણ પ્રમાદ ન કરવો. આજની કિંમત આવતીકાલથી ડમલ છે. આજે કરવાનું જ્ઞાન, દર્શન, ચાન્દ્રિમય સત્કાર્ય કાલ ઉપર રાખશો નહિ. સાચું કહું છું. અને સાચા કાર્ય માટે યોગ્યતા પામતા પવિત્રતા નિર્દોષતા જરૂર લાવજો.

વખત કુદરતનો ખજાનો છે. ઘડી અને કલાકો તે તેની તીજેરી છે પણો ને દાણો તે તેના કિંમતી હીંગ છે. જ્ઞાન અને વિવેક તેજ ખરી આજો છે. એના વિના માણસ છતી આખોએ આધજો છે. જ્યાં જ્ઞાન અને વિવેક નથી ત્યાં અધજા છે. માટે એડવોકેટ, ડોક્ટર કે પ્રેફેસરની બેરીસ્ટરની ગમે તેટલી ડીગ્રી મેળવવામાં કેળવણીનો હેતુ પુરો થતો નથી પણ કેળવણીનો હેતુ ક્યારે પુરો થાય ? આધ્યાત્મિક પ્રગતિથી દ્રવ્ય, ગુણ પર્યાયોના ભેદાનભેદને જાણીને જો કે દ્રવ્ય અને ગુણ તો શુન્ન છે) વર્તમાન વર્તતી પર્યાયજ અશુદ્ધ છે) તે બધાયને બરાબર સમજીને અધ્યાત્મિક પ્રગતિ જે જ્ઞાનથી થાય તેજ સાચી કેળવણી છે.

દૃષ્ટિએને જે કષ્ટમા રાખી શકે નથી તે આત્મા પ્રગતિને સાધી શકતો નથી. જરા દૃષ્ટિ આવે એટલે પૂર્વના પુણ્યે મળેલો નિમિત્તમાં જોડાઈ જાય છે અનંતકાળ આમજ વ્યતિત કર્યા છે. તિર્થ કરની પ્રખ્યાતમા જગ આબો પણ પોતાની દૃષ્ટિએને તેવીને તેવીજ ઉઠી રાખી છે. ને પછી કહે છે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. પણ

ભાઈ ! ઇચ્છાએ ને કામુષં રાખી પડો, તોજ પ્રાણને સાધી શકશે. પ્રશંસાની ઇચ્છા રાખશે નહિ. અજન્મા થવા માટે મરણ અટકાવો, માનની મોટાઈની ઇચ્છા રાખશે નહિ.

પણ ખીજ પ્રશંસા કરે એવી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની આરાધના સમ્યક્દર્શન પૂર્વક ચમ, નિયમ, તપ, જપ, દય-નિધિ ધર્મ જેવા કાર્યો કરવાની ઇચ્છા રાખો. સમજણ પૂર્વક દેશસેવા, સમાજસેવા, તે કનિષ્ઠ નથી પણ જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રરૂપ આત્મસેવા સર્વ ઉત્કૃષ્ટ છે. તમારે મોટા થવું હોય તો પ્રથમ નાના બનો કોઈ નાનો આવીને વાત કરે અને તે સાચી હોય તો તકેનુ પ્રમાણ કરો. નાના પાસેથી પણ ચતુરાઈની વાત મળતી હોય તો સાંભળી લેવી. મોટાઈનું માપ ઉંમરથી કે શ્રીમંતાઈથી નહિ. અત્યારે તો પૈસાવાળાજ મોટા બની રહ્યા છે. પણ તેમ નથી. પણ વિદ્વાથી સદાચારથી મોટાઈ હોય છે. માટે પ્રથમ ભૂમિકામાં વિદ્વાન અને સદાચારી બનીને સ્વરૂપલક્ષે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની આરાધના કરી આત્માના ધર્મને જરૂર પામો, પામો ને પામો.

માનવ જીવનની સાર્થકતા મત્ર પુત્રોની સુગંધ માણવામાં નહિ પણ કંટકિત જીવનપથના ડંખ એટલે જીવન પંથના કાટાના ડંખ (પૂર્વના પુણ્ય હશે તો લાખો અને કરોડો રૂપિયા મળશે) અરે ! સહેવામા ખમવામાં છે. પણ જે સાથે રહે તે સ.ચો મિત્ર. તમારા સંસારમાંથી એક તો

સાચો મિત્ર મને બતાવે. સવળો પડેલો આત્મા પોતેજ પોતાનો મિત્ર છે. અને અવળો પડેલો આત્મા પોતેજ પોતાનો દુશ્મન છે. હવે આને મૂકીને જાઉં ક્યાં ? બસ આમાંજ રહેવું ? બોલમા ! બોલમા ! બોલમા ! રે આત્મા સિવાય બીજું બોલમા ! આજે માનવી વિજ્ઞાનદ્વારા કુદરત ઉપર કાબુ મેળવવાનું શુભાન લલે કરે પણ કશ્ચુતા તો એ છે કે એમ કરવા જતાં એ પોતાની જાત ઉપરનો કાબુ શુભાવતો જાય છે. જ્ઞાનિનું લેણી મન તળિયા વિનાના ખંડિત પાત્ર સમાન છે. એ કદીયે કેમે ભરાય ?

અનંતો પુરુષાર્થ કરે તોયે તે ભરાય નહિ. વિચારભરે કલમનું સાચું કાર્ય કમળ ઉઘાડવાનું હોવું જોઈએ. કાદવ ઉઘાડવાનું નહિ. અનંતકાળથી કાદવજ ઉઘાડ્યો છે. કલમ વડે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના કમળ ઉઘાડ્યાં નથી. કલમનું સત્ કાર્ય કમળ ઉઘાડવાનું હોવું જોઈએ. પણ કાદવ ઉઘાડવા માટે નહિ, કલમ તો બહુ મળી છે પણ કાદવજ ઉઘાડ્યા છે.

ભાઈ અંતરે છાપેલા મોહ માયાના પડળના બંધથી અંધ બનીને માનવો ભૌતિક ભોગ વિલાસના સુખ, વિલાસ શબ્દોને છીપલાં પાછળ વ્યર્થ ફાફાં મારે છે અને પાછા રત્નચિંતામણી સમાન માનવદેહને વેડફી નાંખે છે અને સુખ લેવા ઈચ્છે છે. 'સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે લેસ એ લલ્લે લલો, ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં અહો રાચી રહો !'

આ વાતને લક્ષગત કરીને સત્ સમાગમે જે જીવ
એ ચરિત્તે ને સમજશે તે જરૂર મોક્ષના સુખને પામશે.

જેમ એક તલવાર ચાંદીના મ્યાનમાં છે અને બીજી
સોનાના મ્યાનમાં છે એમ બે તલવાર રાખી હોય તેમાં
કોઈને એકની જરૂર હોય તો તે લાંબુ વાક્ય સોનાના
મ્યાનમાં રાખેલી તલવાર લાવે તેમ નહિ કહે પણ દુંકું
વાક્ય સોનાની તલવાર લાવે તેમ કહેશે, આ વાક્ય
વ્યવહારથી સાચું છે પણ નિશ્ચયથી સાચું નથી. કોઈ પૂછે
કેમ સાચું નથી ? કારણ તલવાર લોઢાની છે સોનાની નથી.
તે ધ્રુમ પેદા કરી શકે છે. એવી રીતે આપણો આત્મા મનુષ્ય
આયુ અને ગતિના ઉદયથી અહીં મનુષ્ય શરીરમાં છે છતાં
આત્મા ભિન્ન છે, નિશ્ચય નયથી આત્માને આત્માજ કહેવાય.
વ્યવહાર નયથી આત્માને મનુષ્ય કહેવાનો લોક વ્યવહાર છે.
કારણ કે તે મનુષ્ય શરીરમાં વિદ્યમાન છે. હવે આત્મા ન
કહે અને મનુષ્ય કહે તે વ્યવહારથી સત્ય છે. અને નિશ્ચયથી
અસત્ય છે. તેના કર્મ દેહ મનુષ્ય છે. નિશ્ચય નય અસલ
મૂળ ભુતાર્થ સત્યાર્થ વાસ્તવિક કહેવાય છે.

વ્યવહાર નય તેનાથી પ્રતિપક્ષી કહેવાય છે. સંસારી
આત્માને સમજવા માટે પરના સયોગ રહિત કોઈને ઓળખવા
માટે બને નયની જરૂર છે. સંસારી અને સિંધ બનેને
ઓળખવા માટે બને નયની જરૂર પડે છે. એકને ઉડાડવાની
જરૂર નથી. ઉડાડે તો નયાભાસ કહેવાય માટે તેની સાચી
સમજણ કરશે અને આરાધના કરશે તે જીવ અદ્વૈપકાળમાં
મોક્ષના અનંત સુખને પામશે ?

હવે આત્માને મનુષ્ય કહેવો તે વ્યવહારથી સત્ય છે પણ નિશ્ચયથી અસત્ય છે. કરણ આત્મા મનુષ્ય નથી પણ તેનાં કર્મ મનુષ્ય છે, તેનો દેહ મનુષ્ય છે. નિશ્ચયનયે ભૂતાર્થ, સત્યાર્થ, યથાર્થ, વાસ્તવિક અસલ મુળ કહેવાય છે અને વ્યવહાર નયે અસત્યાર્થ અભૂતાર્થ કહેવાય છે. હવે સંસારી આત્માને ઓળખવા માટે તેમજ પરના સયોગ રહિત કોઈપણ વસ્તુને ઓળખવા માટે ખંને નયોની જરૂર પડે છે. હવે આપણે એક સંસારી અને સ્તિધના આત્માને લઈએ તો તેને ઓળખવા માટે ખંને નયોની જરૂર છે તે કેવીરીતે જરૂર છે અને તે ખંને નયે દ્વારા કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે. તેના ભાવસેદ અવસરે.

વ્યાખ્યાન ૨૬ મું

સંવત ૨૦૧૫ પોષ સુદ ૭ ગુરુવાર તા. ૧૫-૧-૫૯

સ્તિધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ સ્તિધાત. અહીં ઠાણાંગ સ્તિધાંત પડેલું ઠાણું એમે ચરિતે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન એક, તેનું ચારિત્રપણ એક, એકમય આત્મા પોતેજ નિરપેક્ષ જીવ છે. તેને સમજીને જે જીવ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ૩૫ સાપેક્ષ તત્ત્વની આરાધના કરશે તે જરૂર મોક્ષને પામશે.. આત્મા એક નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે. તેના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પણ નિરપેક્ષ છે તે નિરપેક્ષને સમજીને સ્વરૂપ તરફ વળશે તે જીવ સમ્યક્ત્વને પામશે.

હવે તે નિરપેક્ષને ઓળખવા માટે નિર્દોષના અને પાત્રતામાં આવીને સતના સમાગમે પ્રયત્ન કરે તો જરૂર સ્વરૂપને અને સ્વરૂપના જોરે નિશ્ચય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને આરાધી મોક્ષમા જાય. સંસારી સંસારી આત્માને ઓળખવા-સમજવા મળે તેમાં પરના સયોગ રહિત કે.ઈપણ વસ્તુને સમજવા- ઓળખવા માટે બને નયોની જરૂર છે. આ પહેલા નક્કી થઈ જવું જોઈએ. હવે કેવીરીતે તે દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે. આ વાતને જીવ સમજતો નથી, પકડતો નથી કદાચ સમજતો હશે તો પકડતો નથી ઉઘી મન્યતામાં જાય છે. તણાતોજ જાય છે કયાં જઈને ઉભો રહેશે તે સમજતુજ નથી. તેની ખગર પડતી નથી. મોહમાયામાં તણુ ઈ જાય છે.

હવે દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે સમજો, આ સમજવાથી મહાન લાભ છે. જરૂર સમજો, સમજો, કપડું મલીન છે તેને શુધ્ધ કરવું છે. તો તે શુધ્ધ કરવા માટે તે બંને નયની જરૂર છે. આત્મા જ્ઞાન કરે છે કપડું મેલુ છે તેનું જ્ઞાન આત્મા કરે છે. બરાબર હવે નિશ્ચય નયથી કપડું ઉજ્જવળ છે રૂનું બનેલું છે હવે વ્યવહાર નયથી કપડું મેલું ઠહેવાય છે કારણ કે મેલનો સયોગ છે હવે જો એકજ નયે એકજ અપેક્ષાએ સમજો તો કપડું કદી પણ સ્વચ્છ થઈ શકેજ નહિ. જો એમ માની લે કે કપડું સર્વથા શુધ્ધજ છે, ઉજ્જવળ છે તો પત્રી તેને શુધ્ધ કરાવજ નહિ. જો એમ માનવામા આવે કે મુળમાં તો તે કપડું શુધ્ધજ છે. પરંતુ મેલના સંયોગથી વર્તમાનમાં (આ જેમ છે તેમ બરાબર

સમજો એક પણ અક્ષર આધો પાછો ન લેતા) તેનું સ્વરૂપ મેલું થઈ રહ્યું છે તોજ શુદ્ધ કરી શકાય છે કારણ કે મેલ પર છે, તો પરને જરૂર દૂર કરી શકાય છે. એવો નિશ્ચય થઈ ગયા પછી કપડું સ્વચ્છ કરી શકાય છે. પણ આવો નિશ્ચય ન હોય તો કપડું સાફ થાય નહિ. અને સાફ કરતાં કપડું સ્વચ્છ થાય છે એવી રીતે નિશ્ચય નય પડકાર કરીને કહે છે કે અહો ! ભવ્ય જીવો, તમારો આત્મા શુદ્ધજ છે. ત્યાં વ્યવહાર નય કહે છે કે આત્મા અશુદ્ધ છે. કર્મથી બંધાયેલો છે એ બને વાતો બરાબર જાણ્યા પછી એ કર્મને કાપવાનો પુરૂષાર્થ કરી શકાય છે. પણ બંનેમાથી એકને જાણે તો કર્મને કાઢવાનો પુરૂષાર્થ ન થઈ શકે ? જો તો ખરો અનંત જ્ઞાનિઓ શું કહે છે ?

હુનિયા કહે છે કે અમે પુરૂષાર્થ કરીએ છીએ પણ બને વાતો જાણ્યા પછીજ કર્મને કાઢવાનો પુરૂષાર્થ કરી શકાય છે. હવે નિશ્ચય નયથી અથવા નિશ્ચય નયમાં પણ આધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં બે ભેદ કહ્યા છે. એક શુદ્ધ નિશ્ચય નય અને બીજો અશુદ્ધ નિશ્ચય નય. જુઓ (આ નિશાળ માંડી છે જેમ ભારતર ડીકટેશન લખાવે છે પરંતુ લખવું તે કામ કોનું ?) હવે શુદ્ધ નિશ્ચય નયનો વિષય શું અને અશુદ્ધ નિશ્ચય નયનો વિષય શું ? સમજો, શુદ્ધ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઉપર લક્ષ્ય છે તે શુદ્ધ નિશ્ચય નય છે. અને જેનું લક્ષ્ય તે એક દ્રવ્યના અશુદ્ધ દ્રવ્યગુણ પર્યાય ઉપર હોય તે અશુદ્ધ નિશ્ચય નય છે. સમજો ધ્યાન રાખજો બંનેનું લક્ષ્ય એક દ્રવ્ય ઉપર છે. જેમ જીવ સિદ્ધ સમ

શુદ્ધ છે તે વાક્ય શુદ્ધ નિશ્ચય નયનું કહેવાય છે. કે જ્યાં
 જીવ શુદ્ધને પર્યાયો પણ શુદ્ધજ છે અને આ જીવ રાગી
 છે, ક્ષેપી છે એ વાક્ય અશુદ્ધ નિશ્ચય નયનું કહેવાય છે.
 કારણ રાગક્ષેપ તે જીવના નૈમિત્તિક કે ઉપાધિક ભાવ છે.
 કારણ રાગક્ષેપ તે જીવન નૈમિત્તિક કે ઉપાધિક ભાવ છે.
 હવે રાગક્ષેપ તે જીવનાજ છે એકલા આત્માના માને તેને
 હજી આત્માનીજ ખગર નથી. રાગક્ષેપના ભાવોમાં મોહનીય
 કર્મનો ઉદય સંયોગ થઈ રહ્યો છે. તેથી તે ભાવ શુદ્ધ
 નથી અશુદ્ધ છે. તે અશુદ્ધ ભાવોને આત્માના ભાવ કહેવાં
 તે અશુદ્ધ નિશ્ચય નયથી પર્યાય છે. પણ શુદ્ધ નિશ્ચય-
 નયથી પર્યાય નથી. આ ખંનેને પકડો, એકને ન
 પકડો, અરે ! આતો સમજો. ઓલામા તણાઈ જતા
 નહિ, એમ ખંને નય એકજ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ રાખે છે. આ
 વાત તો ભલાભલા પણ સમજતા નથી. (અશુદ્ધ નય વીગે
 રને ગુરૂદેવ બતાવે છે તે ધ્યાનમાં લેશો) તે વાત તું
 બૂઝીશ નહિ.

હવે વ્યવહાર નયના અનેક ભેદ છે તે પણ સમજો.
 અનુપમચરિત્ત અસદ્બુત વ્યવહાર નય (યોગ્યતા કે પાત્રતામાં
 આબ્યા વગર આ સમજાય તેમ નથી.) એ નય ઉપર
 વસ્તુનો કોઈને સંયોગ થતાં એના જેવુંજ કહે છે. જેમકે
 (બહારની બધી વાતોને કાઢીને આને સમજો જો એક
 વ્યક્તિ સમજશે તો પણ તેનું કલ્યાણ થઈ જશે.) આ જીવ
 પાપી છે, પુણ્યાત્મા છે આ જીવ માનવ છે. આ જીવ પશુ છે,
 આ જીવ કાળો છે. આ જીવ ગોરો છે એ વાક્ય

અનુપમચરિત્ત વ્યવહારનયથી યથાર્થ છે. કેમ કે કાર્મણુ તેજસ
કે ઔદારિક શરીરનો સંયોગ છે. માટે અનુપમચરિત્ત
છે. આ સંયોગ અનાદિનો છે પરંતુ આત્માના મૂળ સ્વરૂપથી
લિપ્ત છે. માટે અસદ્ભૂત છે. આ નયે ખરાખર વ્યવહાર ચાલે
છે. માટે અનુપમચરિત્ત અસદ્ભૂત વ્યવહારનય કહેવાય છે.

હવે જે ખીલકુલ લિપ્ત છે તેને પોતાની કહેવી તે
ઉપચરિત્ત અસદ્ભૂત વ્યવહાર નય છે. આને સમજ્યા વિના
અનંત સંસાર ઊભોજ છે. માટે આને સમજો તોજ તમને
પુરો લાલ છે. જેમ આ દુકાન રામલાલની છે, આ ચોપડી
ખાળકની છે આ ગાય રામલાલની છે, તે ખીલકુલ સર્વથા
તેમાથી લિપ્ત છે. તેને પોતાની કહેવી તે ઉપચરિત્ત અસદ્ભૂત
વ્યવહારનય છે. ખરાખર ધ્યાનમાં રહ્યું. તમારે સમ્યક્દર્શન
લાવવું છે ને? તો સમજો. નિશ્ચયનયનો વિષય વસ્તુને
અખંડરૂપે, સળંગરૂપે, અલેદરૂપે, ગ્રહણ કરવાનો છે. જ્યારે
વસ્તુને ખંડરૂપે ગ્રહણ કરવી તે સદ્ભૂત વ્યવહાર-
નયનો વિષય છે વ્યાપાર છે. જોયું. સમજો, એવું
શાસ્ત્રમાં વિવેચન છે. હવે જેમ આત્માને અલેદ એક
જ્ઞાયકપણે ગ્રહણ કરવું તે નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે જ્યારે
આત્માને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપે એવા ગુણ અને ગુણીનો
લેદ કરીને ગ્રહણ કરવો તે સદ્ભૂત વ્યવહાર નયનો વિષય
છે. ભૂલતાં નહિ હો. ધ્યાનમાં ખેસો ત્યારે આને વિચારો,
જેમ કહેવાય છે તેમ સમજો, હવે કેટલેક સ્થળે
શાસ્ત્રની અંદર સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી અવગાહન કરતાં એમ,
સમજવામાં આંચું છે કે સદ્ભૂત વ્યવહારનયને પણ

નિશ્ચયનયમાં અહણુ કર્યું છે (આને બરાબર સમજો નકાર ન કરશો) વ્યવહાર નય કહેવાય છે. જેવી રીતે અગ્નિ તે નિશ્ચયનય છે અગ્નિમાં જેમ ઢાહકપણું પ્રકાશકપણું, પાચકપણું વીગેરેનો સમાવેશ થાય છે તે ભેદ રૂપે અહણુ કરે તે વ્યવહારનય કહેવાય છે. અગ્નિ તે અલેધ છે તેવીજ રીતે આત્મા 'એમે આયા' તેમ આત્મા એક પરમ પરિણામિક ભાવે છે. તેમ આત્મામાં જ્ઞાનગુણ તે પ્રકાશક છે દર્શનગુણ તે પાચકપણું છે ચારિત્રગુણ તે ઢાહક છે તેનાથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. ચારિત્રમાં સ્થિર થઈ જાય તે સ્થિરતાના બેરે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માટે આત્મામાં જે ત્રણ ભેદ પડ્યાં તે સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય છે.

શાસ્ત્રમાં એવું પણ વિવેચન છે કે જેમ આત્માને અલેધ, એક જ્ઞાયકપણે અહણુ કરવો તે નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે. જ્યાં આત્માને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને જાણવું, ઠેખવું ને કરવું તે અશુદ્ધ નિશ્ચયનયનો વિષય છે. શાસ્ત્રમાં પણ આ સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો પણ નિશ્ચયનયમાં સમાવેશ કર્યો છે. કેમકે આ સદ્ભૂત વ્યવહાર પણ એકજ કેવળ દ્રવ્યની તરફ ભેદરૂપથી લક્ષ રાખે છે. પણ વિકાર નથી માટે તે કારણે તેને નિશ્ચયનયમાં રાખવામાં આવ્યો છે. કેવળજ્ઞાન તે પણ સદ્ભૂત વ્યવહારનય છે પરની તરફ લક્ષ નથી. હવે જ્યાં પરની તરફ લક્ષ કરીને પરનું કથન છે તે અસદ્ભૂત વ્યવહારનય છે. લક્ષ ક્યાં છે ?

‘ નૈયાયુગં મગ્ગં ’ પરની તરફ લક્ષ કરવા જેવું નથી આત્માની જામીનગીરી અંદરમા લાવો તો ભડનો દિકરો કહું ? લાવો બધાય આને લાવો.

આમ અનુપમચરિત્ત અસદ્ભૂત વ્યવહારનય ઉપચરિત્ત સદ્ભૂત વ્યવહાર નય, સદ્ભૂત વ્યવહાર નયઅને અસદ્ભૂત વ્યવહારનય. વળી શુદ્ધ નિશ્ચયનય અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનય તેમાં શુદ્ધ નિશ્ચય નયનો વિષય આત્માને વસ્તુને અખંડરૂપે અલેદરૂપે અકુણ કરવાનો છે અને સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય વસ્તુને ખંડરૂપે લેદરૂપે કરવામાં આવે છે. પણ તેનું લક્ષ્યમાત્ર દ્રવ્ય ઉપર છે. તેથી તેને સદ્ભૂત વ્યવહારનય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે નિશ્ચયનય અને વ્યવહાર નયના સ્વરૂપને પોતાના શુદ્ધ દ્રવ્ય તરફ જેમ છે. તેમ જાણીને જેમ છે તેમ સમજીને જોર કરતાં એ પર્યાયમાંથી રાગાદિ વિકારાદિ ઇચ્છાઓ ટળી જાય છે. અને શુદ્ધતા પ્રગટે છે. એ ચરિત્તે જોયું એટલે સિદ્ધ અત્યે સિદ્ધપદની નિશંકતા પ્રગટે છે. લાવ માપલા લાવ સિદ્ધપદની નિશંકતા તો લાવ. જરૂર પ્રગટે છે ભાર કંઈને કહીએ છીએ. સિદ્ધપદની નિશંકતા પ્રગટતા શું થઈ જાય છે તે કહો. જેને પ્રગટી હોય તેને ખબર જરૂર પડે. જો તે નિશંકતા પ્રગટી હોય તો પોતાનું પરિણમન સિદ્ધ તરફ વળી જાય છે. અને સંસારથી પાછું ફરી જાય છે એટલે તે જીવ વર્તમાનમાં મોક્ષપદનો સાધક થઈ જાય છે. આ મોક્ષપદની સાધક દશાની પ્રાપ્તિને માટે નિર્દોષતામાં, પાત્રતામાં, પવિત્રતામાં

તો આવો. સત્સમાગમ કરો ? એના માટે પહેલા ધડાકે માયંચ વજ્જણ સયા માયા કપટને છોડીને સહાયને માટે છોડવાનું છે. હજા ફટકા કપટ આ બધાને છોડવાનું શા માટે કહે છે ?

‘માયા મિત્તાણિ નાસેઈ’ માયા મિત્રતાનો નાશ કરે છે. માયા મૃષાવાદ માયા મોસો લોભના દોષને વધારે છે. માટે હે જીવ માયા છોડી દ્યો ? કારણ માયા ગઈ પડિગ્ધાઓ લોમાઓ બુદ્ધિઓ મયં માયા ઉચ્ચ ગતિનો પ્રતિધાતક છે. અને લોભથી બંને ગતિમા લય રહ્યાજ કરે છે. કોઈને કીર્તીનો કોઈને માન મોટાઈનો લોભ હોય છે. એ માટે હે જીવ જીવો “માયં અજ્જવ માવેણ” માયાને સરળતાથી જીવો. સરળતા લાવો તો જરૂર માયાને જીતાશે. વિવેકી આત્માથી ધર્મત્મા જીવ માયાની સેવના જરાય ન કરે ! અને લોભને તો દૂરથીજ છોડી દે. મોક્ષની ઈચ્છાવાળો મુનિ કે શ્રાવક જીવું બોલેજ નહિ, અસત્ય વદે નહિ, કારણ “મુસં પરિહરે મિવસુ” જિજ્ઞાસુ સાચો સાધુ અસત્યનો પરિહાર કરે. રાગદ્રેષ અને લયથી અતીત છે તેને અમે શ્રમણ પ્રાક્ષણ કહીએ છીએ. પણ અન્યના ગુણો કે ગૌભવાદિ અને અન્યથી થયેલ કે થવામાં સંલલિત એવું અનર્થ એ બધુંય સહન ન કરતા તે વ્યક્તિ પ્રત્યે અરોચક ભાવ પ્રગટાવવો ! આમ તો તમે નથી કરતા ને ? તે ઇર્ષા મત્સર કે દ્રેષ કહેવાય છે. ધ્યાન રાખજો ? આ વીતરાગનો માર્ગ છે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિમાં રાગ હોય (તમે જ્ઞાનવાળાં છો માટે

સચોટ પકડી રાખશે) તો તેની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય પ્રાપ્ત થાય તો તેના પર સ્વાભાવિક દ્વેષ પ્રગટે છે. તો તે દ્વેષથી આત્માની અશાંતિ આવી જાય છે અને અસમાધિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે (ખધાયને ઠેકાણે પાઠવાં છે સમજો) દ્વેષ ઈર્ષ્યાનું મૂળ અજ્ઞાન છે. સારાચે જગતમાં (આંખ તો ઉઘાડ) જો તો ખરો અજ્ઞાન જેવું કોઈ અંધારું દુઃખ કે ગેરી છેજ નહિ. ઈર્ષ્યા પ્રાણીના અંતઃમનોરાજ્યને ચુંચી નાખનાર ભયંકર દુર્ગુણ છે. આવા અનેક પ્રકારના દુર્ગુણોને ટાળીને સત્તા સમાગમે પાત્રતા લાવીને આરાધશે તો ખીજને પામી જશે અને તે ખીજ આખું કેવળજ્ઞાન વૃક્ષને પ્રાપ્ત કરાવશે અને દુઃખ ટળી સુખ થશે.

વ્યાખ્યાન ૨૭ મું.

સં. ૨૦૧૫ના પોષસુદી ૮ ને શુક્રવાર તા. ૧૬-૧-૫૯

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સુત્ર ૧ હુ ઠાણું એગે ચરિત્તે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક, ચારિત્ર એક એવો અખંડ અસેદ્ય આત્મા તેનો લક્ષ કરીને તે બાબુ જીવ ઢળે તો એગે ચરિત્તે એવા સાપેક્ષ તત્ત્વને જીવ પામી જાય. અને વર્તમાન પર્તતી દશામાં જે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર પ્રગટયું છે તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય એવા અનંતા ગુણોમય આત્મા છે, તેમાંથી એક ગુણ લીધો તે ચારિત્ર ગુણ નિરપેક્ષ

છે. તે નિરપેક્ષ તત્ત્વમાં આત્મા છે તેમ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ-મય એવા આત્માને જાણે, તે જ્ઞાન, દર્શનમય સાપેક્ષને પામે. અપેક્ષાએ પર્યાયમાં સાપેક્ષપણું પ્રગટે છે. જે આત્મા સમ્યક્દર્શનરૂપ મોક્ષના બીજને પામી જાય છે તે પામવાને માટે નિર્દોષતા, પાત્રતામાં, અને પવિત્રતામાં તો જરૂર આવવુંજ પડશે. અને પાત્રતામાં આવ્યા પછી દેવ ગુરુ, ધર્મને ઓળખી તેના શરણે જાણે, પછી જૈનધર્મની ક્ષીલ-સુકીને તે પકવે.

પાત્રતામાં આવવાને માટે તો આટલું તમો જરૂર કરી લેજો કે વીતરાગી દેવ, વીતરાગી ગુરુ, અને વીતરાગી ધર્મ તેજ શ્રેષ્ઠ છે તેજ ઉત્તમ છે. તેજ સત્ય છે તો તે શ્રેષ્ઠ શા માટે છે ? તેનું કારણ એ છે કે જે કાળમાં, જે સમ-યમાં, જે વખતમાં જે દિવસમાં આ શ્રેષ્ઠ છે, આજ ઉત્તમ છે, આવા લાવ જ્યારે હૈયામાં પ્રગટે છે ત્યારે વિસ્મયકારક જે શુદ્ધિ અનાદિકાળથી આત્માની થઇ નથી તે શુદ્ધિ પ્રગટે છે, આજ યોગ્યતા, આમાં આવ્યા વગર છુટકોજ નથી. વીતરાગી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પ્રત્યે જે જે જીવને જે અજ્યંતર અભિરૂચિ જાગ્રત થઇ છે તેને જીવત રાખવા પ્રયત્ન કરવો. અને બીજી શું કરવું ? તેને વિશેષ પુષ્ટ બનાવવાને માટે પુરુષાર્થ કરવો. મજબુત બનાવવા પ્રયત્ન કરવો. શ્રી વીતરાગી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એજ શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે. મારા કડયાણુનું અનન્ય નિમિત્ત છે, તેનું કારણ એ છે કે પૂજ્ય પ્રત્યેનો પ્રમોદલાવ, શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ પ્રત્યેનો સર્વ સમર્પણલાવ

એ તેમાં ભર્યોજ પડ્યો છે, એ કારણે વીતરાગી દેવ, ગુરૂ, ધર્મ દ્વારા મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત કરનાર સર્વ આત્માઓએ (હિપાદાન પોતાનું છે. તેમ સ્વીકાર્યું છે) સર્વ દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠ દ્રવ્ય મારો વીતરાગ દેવ જ છે. બીજો નંબર ગુરૂ, અને ત્રીજા નંબર ધર્મ છે. હવે તે ધર્મથીજ વીતરાગતા પમાય છે અને તેથીજ આત્માનો ધર્મ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે. જો આ સત્ય તમને સમજાઈ નય તો આધ્યાત્મિક વિકાસ માટેની મથામણમાં આત્માને તદ્દન નિર્મળ પ્રતાવવાની મથામણમાં વપરાતી શક્તિ અને સમય સાર્થક થાય છે. જરૂર સાર્થક થાય છે.

પ્રકાશ પ્રગટાવવામાં સહાયક તત્વની જે જોડ વ્યક્તિના માત્ર પ્રયત્ને પુરી શકાતી નથી એટલે આત્મ (ચેત? ચેત? આ વાત મરણ સુધી ઝીલવાની છે,) પ્રકાશ પ્રગટાવવામાં અચિંત્ય શક્તિ વીતરાગી દેવ, ગુરૂ, ધર્મ દ્વારાજ સમાચેલી છે. તે પુરવાની અચિંત્ય શક્તિ વીતરાગી દેવ ગુરૂ ધર્મના જાપમાંજ સમાચેલી છે તેના શરણે જવામાંજ સમાચેલી છે. વીતરાગી દેવ, ગુરૂ, ધર્મના શરણમાં કે જાપમાં એટલી શક્તિ છે કે તેને બરાબર સમજીને રટણ કરનારને સાધના માર્ગની કઠી સમીપ અવશ્ય લાવી દે છે. કાણુ લાવી દે છે? આની શક્તિના મહાત્મ્ય સમજ્યા વિના ત્રણકળમાં ચાલે તેમ નથી. જીવના ઉત્થાન માટે (ઉત્થાન, કામ, બળ, વીર્ય, પુરુષાકાર, પરાક્રમ) પ્રેરકબળોનો આપો આપ સમન્વય થાય છે. જ્યાં જ્યાં સમન્વય થઈ ગયો ત્યાં પરિણામમાં આત્મા ની જાગૃતિ કે શુદ્ધિ આવી વિના રહેતી નથી મોક્ષ નત્વમાં દેવ

તત્ત્વ સમાય છે. ગુરુ-તત્ત્વમાં સ વર તત્ત્વ સમાય છે. ને. ધર્મ તત્ત્વ નિર્જેરા તત્ત્વમા સમાય છે. માટે સમન્વય કરો.

વીતરાગી દેવ ગુરુધર્મ પ્રત્યે જો તમારી અભિરૂચી વધતી જાય (એટલે સ વર, નિર્જેરા, ને મોક્ષ તે નિશ્ચયથી છે) અને દેવગુરુ ધર્મના જાપ પ્રત્યે રસ જાગે તો જાપ વધતો જાય તો તે જાણીને, દેખીને જ્ઞાનીને અનંદ આનંદ થાય છે કે (જરૂર આ જીવડો મોક્ષગામી છે હવે જ્ઞાનિને આનંદ થાય છે. તેવી પ્રવૃત્તિ તમે શરૂ કરો ? જરૂર આવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દો ?) અને એવા જીવને દેખીને જ્ઞાનિઓને જે આનંદ થાય છે તેવો જીવ જરૂર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને પામી જાય અને પછી દ્રઢ બને અને ચારિત્રને પામીને વહેલો વહેલો મોક્ષમાં જાય.

જ્ઞાનિને અખંડ શ્રદ્ધા વર્તે છે કે આવા પ્રયત્નથી જે વિચારક (ખૂબ વિચારો ! ખૂબ વિચારો ! આ વિચારેજ આત્મ કલ્યાણ છે) વ્યક્તિઓ સુદેવ સુગુરુ અને સુધર્મના શરણે આવશે તે જીવોનું નિસંદેહ કલ્યાણ છે. એવી જ્ઞાનિને પૂર્ણ અખંડ શ્રદ્ધા વર્તે છે.

જ્ઞાનિઓ સ્પષ્ટપણે વિચારે છે કે ભૌતિક વિજ્ઞાનની શક્તિ અને વીતરાગ ધર્મની પદ્ધતિ બંને જુદી છે. તદ્દન જુદી છે. એની સાથે સમન્વય કરનારા જીવતાંજ મરેલાં પડેલાં છે. કારણ બંનેની ભૂમિકાજ જુદી છે. શ્રી જીન આગમના શાસ્ત્રોના આશયો જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ્ઞાનિઓને આનંદ વર્તે છે.

જ્ઞાનિઓ પકકાર કરીને ઢંડે છે કે ભાઈ ! અનંતકાળ વ્યતિત થઈ ગયાં તેમાં તેં પાપ કરવામાં બાકી રાખી નથી. પાપ ન કર્યા હોત તો મોક્ષ હોત. ભાઈ કરેલા પાપોના પશ્ચાત્તાપદ્વારા માત્ર શારીરિક તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી પણ નિષ્કાલસ અને મરણભાવે થતો પશ્ચાત્તાપ મોક્ષના લક્ષે થતો હોય તો માનસિક શાંતિ જરૂર આપે છે. (આ વાત સોએ સો ટકા સાચી છે) અને આધ્યાત્મિક આનંદ આપે છે. આનંદ પ્રગટાવે છે. જીવો પાપના પોટલા બાંધીને બેઠા છે, સદ્ગુરુ તંને સમજાવે છે જ્ઞાનિથી કેઈપણ વાત અબજાણી નથી. અને જ્ઞાનિને જ્યારે સર્વપ્રકાશ કેવળ-જ્ઞાન થશે ત્યારે તો સમયમાં બધું જાણી લેશે. માટે શુદ્ધિ કરી લે ભાઈ, શુદ્ધિ કરી લે ભાઈ. સૂક્ષ્મ વિચાર કરનારને જ્ઞાનમાં કટાક્ષ પરણતિથી જરૂર સમજાશે.

પશ્ચાત્તાપદ્વારા પાપકર્મો નાશ પામે છે. (સંસાર સળગતી પોટલી છે તેમાં એક સમય પણ રહેવાનું નથી. લા !, અમારી દ્રષ્ટિ ચેતનમાં છે. જ્યારે તમારી દ્રષ્ટિ પરમાં છે) અને આત્મા હજીવો બને છે. બધાય પાપોની ઝાંટકણી અહીં કાઢી નાખો ! તેથી વિશેષ લાભ થતો જાય છે. ગુરુ જ્યારે આનંદ પામી જાય છે ત્યારે એવા આત્મા ઉપર ગુરુદેવની કૃપાદ્રષ્ટિ વર્તે છે. આવા સરળ સ્વભાવથી આત્મા આરાધકભાવને પણ પામી જાય છે. તેમાં કંઈજ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એમ દરેકે દરેક વ્યક્તિ સમજીને જાણીને વીતરણી દેવ ગુરુ ધર્મ પ્રત્યે હૈયામાં બાલ પ્રગટાવશે તે

જીવ નિખાત્રસ અને સરણ થઈ જશે. પછી તેવા જીવ
 एगे चरि-ते એવા ચારિત્રને પામી જશે અને એક અવતાર
 કરીને મોક્ષે જશે. આવા ભાવની જરૂર છે. એવા જીવોને
 સમજાવે છે કે ભાઈ, સમજ, આ આત્મા નિશ્ચય નયથી
 પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આદિ ગુણોનો પરિણામોનો
 કર્તા છે. (પરિણામને પર્યાય કહેવાય છે.) ભૂવતા નહિ હો !
 શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી અથવા પોતાનાજ સ્વભાવથી આ આત્મા
 રાગાદિ ભાવોનો કર્તા નથી. જુઓ, જેમ છે તેમ સમજો.
 કેમકે એ એના સ્વાભાવિક ભાવ નથી. રાગદ્વેષ મોડે એ
 બધાય ઉપાધિક ભાવ છે.

જ્યારે કર્મનો ઉદય હોય છે (ઉદય કેને ન હોય)
 કેવળીને પણ અગતિનો ઉદય હોય છે. સિદ્ધને ઉદય નથી.
 એનો અર્થ એવો થાય છે કે મોહનીય કર્મનો વિપાક
 એટલે કર્મ ફળ દેવાને તૈયાર હોય છે ત્યારે ક્રોધના ઉદ-
 યથી ક્રોધ માયાના ઉદયથી માયા લોભના ઉદયથી લોભ
 ભાવ અથવા કામ કે વેદનાથી સ્ત્રી પુરૂષ આદિ કામભાવ
 વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં એવી રીતે થઈ જાય છે કે એ
 બધા ઉપાધિભાવને કાઢી નાખો. શુરુને ન ગમે તે શિષ્યોએ
 ન કરવું જોઈએ. સ્ફટિકમણીની નીચે લાલ, પીળું, લીલું
 પુત્ર રાખવાથી સ્ફટિક લાલ, પીળું કાળું, લીલું દેખાય છે
 હવે તે સમયે સ્ફટિકનો સફેદ સ્વચ્છ રંગ ઢકાઈ જાય છે.
 આત્મા પણ તેવો સ્ફટિકમણી જેવો ઉજળો છે. આત્મા
 સ્વયં સ્વભાવથી કેવો છે ? ઉત્તર—ઉજળો છે. વિભાવોનો

કર્તા નથી. (ખરાબર સમજો એક' પડખાંને પકડીને ઉઘા પડ્યાં તો મૂઆ સમજજો) પણ તે નૈમિત્તિક ભાવ છે નૈમિત્તિક ભાવ જે થાય છે તે બધાય ભાવો મટે છે. વળી પાછા ફરી થાય છે કેમકે સંયોગથી થાય છે. પણ સંયોગો ભાવ કરાવી દેતા નથી. પણ પોતે ભાવ કરે તો થાય. ન કરે તો ન થાય. એટલા માટે તેને અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્માના ભાવો કહેવાય છે. અથવા અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તે તમામ વિભાવ ભાવોનો કર્તા આત્માજ છે કહેવાય છે. ખીજા કોઈની તાકાત નથી કે તને કરાવી દે.

હવે આવા ભાવો થવાથી આત્મા અપવિત્ર કલુષિત ક્ષુભમય થઈ જાય છે. અશુદ્ધ થઈ જાય છે. આત્માનો પવિત્ર નિરાકુળ સુખમય સ્વભાવ વિપરિતપણે પલટાઈ જાય છે. માટે એટલે જ ફેંકીએ છીએ કે હવે તે રાગદ્વેષ મોહ આદિ ભાવોનું થવું ત્રણ કાળમાં ઘંટ નથી તો હવે તે ન થવુંજ જોઈએ. ખરાબર ન જ થવું જોઈએ. એજ આત્માને હિતકારક છે. હવે દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવશે. તેના ભાવ ભેદ ઘણાં છે તે અવસરે.

વ્યાખ્યાન ૨૮ મું

સં. ૨૦૧૫ ના પોષ શુદ્ધી ૯ ને શનિવાર તા. ૧૭-૧-૫૬

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અમાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. અહીં કોઈએ સિદ્ધાંત પહેલું કાણું સુત્ર પાઠાદિ ચરિત્રે આત્મા

એક, તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન પણ એક, ચારિત્ર પણ એક, એવા ચારિત્રમય આત્મા પોતેજ ઈમે ચરિત્તે તે નિરપેક્ષના લક્ષે સ્વરૂપ તરફ ઢગશે તે જીવ સ્થિરતાના જોરે સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને પામી જશે. અને તે વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં જે પ્રગટયું તે સાપેક્ષ ચારિત્ર છે. આમ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ બંને તત્ત્વને જાણીને સમજીને આરાધશે તે જીવ જરૂર શાશ્વતપદ મોક્ષપદને પામી જશે નિરપેક્ષ ચારિત્રને સમજશે અને પછી નિરપેક્ષના લક્ષે સ્વ તરફ ઢગતાં અંતરમાં સ્થિરતા પ્રગટે છે, તે સમ્યક્દર્શન છે.

હવે તે પામવાને માટે પાત્રતામાં યોગ્યતામાં આવીને જરૂર નિર્ણય તો કરવોજ પડશે તે સમ્યક્ પામવાનો ઉપાય છે. રાગદ્વેષ મોહ માયા એવા ભાવ થવાથી આ પોતાનો આત્મા આકુળ, વ્યાકુળ અને કલુષિત હુઃખમેય થઈ જાય છે, એટલે આત્માનો પવિત્ર નિરાકુળ સ્વભાવ તે વિપરિતપણે પદ્મટાઈ જાય છે. માટે તેમ થવું ચેગ્ય નથી. એવું થવું જરીએ લાલદાયક નથી. ઇચ્છ નથી. એવા નજ થવું. આ નક્કી થઈ જવું જોઈએ. હવે આત્મહિત તેજ ઉત્તમ છે. શ્રેષ્ઠ છે. એજ હિતકારક છે, જરૂર હિતકારક છે. હવે દ્રષ્ટાંતથી સમજાવે છે. હવે માટી સ્વયં પોતે નિરસ અને મલિન સ્વભાવવાળી છે હવે તે માટીનાં સંયોગથી સજ્જા કહો તો ખરા પાણી કેવું થઈ જાય ? પાણી પણ મેલું અને નિરસ સ્વભાવવાળું (પીવા જેવું રહેતું નથી) થઈ જાય છે. તેમ મોહનીય કર્મનાં નિરસ અથવા

અનુભાગ મલીનરૂપ કે આકુળતારૂપ છે. (ખીજા કર્મ નથી લીધા પણ મોહનીય કર્મજ લીધું છે) તે માટે તેના સંયોગી આત્માનો. ઉપયોગ પણ કલુષિત કે આકુળતારૂપ થઈ જાય છે. ખીજું એ ભાવોનું નિમિત્ત પામીને કર્મ વર્ગણારૂપ સુક્ષ્મ પુદ્ગળો જે એક ક્ષેત્ર અવગાહીને રહ્યા છે તે આવા કલુષિત ભાવોને પામીને તે પુદ્ગળો કર્મરૂપે બધાઈ જાય છે. કાર્મણ વર્ગણા પોતેજ જ્ઞાનાવર્ણાદિ આદિ અષ્ટ કર્મ નામને ધારણ કરે છે. જ્ઞાના વર્ણાદિ આદિ વર્ગણા દુનિયામાં છેજ નહિ.

ઉપયોગ રાખીને સમજો, પણ ભાઈ, સમજ્યા વિના ઉપયોગ રાખશે ક્યાંથી ? સાચી સમજણ અંદરમાં હોય તો કર્મ અને મારે લેવા કે દેવા નહિ એમ સમજીને છુટવાનો પ્રયત્ન કરે, ઝેરને ઝેર સમજે તો પછી ઝેરના પીણા પીવાના ભાવ ન થાય રાગદ્વેષ મોહ અદિ ઝેર છે તે સમજીને છોડવાના છે. જેમ ગરમીનું નિમિત્ત પામીને પાણી સ્વયં પોતે પોતાના ઉપાદાનના કારણે વરાળરૂપે બદલાઈ જાય છે તેમ કર્મ વર્ગણા સ્વયં પુણ્ય કે પાપરૂપે બંધાઈ જાય છે. (ધ્યાન રાખજો, આ સમજવા જેવી વાત છે. જીવે આવા ભેદ પાડયાજ નથી, ખૂબજ ધ્યાનથી સમજો) અને આ બંધ પણ પૂર્વ વિદ્યમાન કાર્મણ શરીર સાથેજ થાય છે વસ્તુતાએ એટલે પરમાર્થરીતિએ નિશ્ચય નયથી આત્મા સાથે બંધ નથી. હવે આત્માએ કર્મના એટલે એ કાર્મણ શરીર સાથે કેવી રીતે અવ્યંતરમાં

રહેલો છે, (આ અનુલવપૂર્વકની વાત છે) જેવી રીતે આકાશમાં ધુમાડો કે ધુળપટ ફેલાઈ જાય ત્યારે આકાશની સાથે માત્ર સંયોગ થાય છે અથવા ખીર નીર લોહપીંડ અગ્નિની માફક એક ક્ષેત્ર અવગાહીને રહે છે. હવે આત્માએ કર્મ બાંધ્યા નથી. કર્મ સ્વયં આવીને બંધાઈ જાય છે. જો કર્મની અંદર એક ક્ષેત્ર અવગાહીને બંધાવાની યોગ્યતા ન હોય તો શું બધાય? આત્માના અશુદ્ધલાવ કેવળ નિમિત્ત છે. અશુભ લાવના નિમિત્તને પામીને કર્મ સ્વયં બંધાય છે તો પણ વ્યવહારનયથી આત્મા પુરૂગલ કર્મનો કર્તા અથવા પુરૂગલ કર્મનો બધાવાવાળો થાય છે. આ જૈનશાસનની શીલોસોફીના તત્વો છે અને સમન્તયા વિના દુટકોજ નથી એકાંત ન માની બેસો.

તેવીજ રીતિએ કુંભારને ઘડાનો બનાવનાર, સોનીને ઢાડાનો બનાવનાર, રસોઈયાને રસોઈનો બનાવનાર, લેખકને પત્ર લખવાવાળો, દરજીને કાપડ સીવવાવાળો, કારીગરને મકાન બનાવનાર કહેવાય છે. હવે થોભજો, એમાંથી પકડવાનું પકડી લેજો. ખીજું પડખું જૂઓ. નિશ્ચયનયથી ઘડાને બનાવનાર માટી છે. કડાને બનાવનાર સુવર્ણ છે. રસોઈને બનાવનાર અન્નપાણીની સામગ્રી છે. પત્રને લખવાવાળી શાહી છે. કપડાંને સીવનાર દોરો છે અને કુંભાર આદિ કેવળ નિમિત્ત માત્ર છે. હવે સરસમાં સરસ વાત કરીએ. બંને વાતને સમજો (આટલું ધારી લેજો) હવે ત્રીજી વાત જે વસ્તુ પોતે કાર્યરૂપ થાય છે તેને તેના કર્તા કહેવાય છે. (મૂળવસ્તુ

પોતેજ કાર્યરૂપે થાય છે) હવે ચોથી વાત એ છે કે કર્તા
 કાર્ય એકજ વસ્તુ હોય છે તે જુદાં નથી. દ્રષ્ટાંતથી સમજો.
 દુધેજ મલાઈરૂપ પરિણમી ગયું છે, જુઓ—આ કર્તા, કાર્ય
 એકજ વસ્તુમાં ઘટ્યું, તેથી મલાઈનો કર્તા કોણ ? ને કાર્ય
 કયું ? તેથી મલાઈનો કર્તા દુધ છે અને કાર્ય પણ દુધ છે
 તેમ સુવર્ણ કડારૂપે પરણમ્યું છે તેથી કડાનો કર્તા કોણ
 છે ? સુવર્ણ છે. (આ સમજો બરાબર સમજો) માટી ઘડારૂપ
 પરિણમી છે, જોલો ઘડાનો કર્તા કોણ ? (નિશ્ચયને માટીને
 નિમિત્તરૂપે કુંભાર આ વાત ધારી લેજો) સ્વભાવ તેનાથી
 બનેલા કાર્યમાંજ હોય છે. હવે પાંચમી વાત સાવ સાદી
 ભાષામાં જેવી માટી તેવો ઘડો—જેવો કુંભાર તેવો ઘડો
 કહેતાં નથી. અરે ! જેવું સોનું તેવો દાગીનો પણ એમ
 નથી કહેતાં કે જેવો સોની તેવો દાગીનો, જેવું દુધ તેવી
 મલાઈ, જેવું સુતર તેવું તેનાથી બનેલું કાપડ, પણ વણકર
 તેવું કાપડ એમ નથી કહેતા, વ્યવહારની વાતને પકડાવો છો
 પણ આ મોક્ષની વાતને કાં ન સમજો ! હવે નિમિત્ત કર્તા
 કુંભાર, સોની, વણકર, કરીગર વિગેરે કહેવાય છે. હવે
 નિમિત્ત કર્તા કોઈ કાર્યોના અચેતન પણ હોય છે. ચેતન
 નથી હોતા, અને કેટલાક કાર્યોના ચેતન અચેતન બંને
 હોય છે. અને કેટલાક કાર્યોના નિમિત્ત કર્તા એકલા અચે-
 તનજ હોય છે હવે દ્રષ્ટાંતથી સમજો, જેમ ગરમીથી પણી
 વરાળ થઈ જાય છે અને એ વરાળથી મેઘ થાય છે. હવે
 મેઘ સ્વયમ પાણીરૂપ થઈ જાય છે. એ સર્વે કાર્યોમાં

નિમિત્ત કર્તા અચેતનજ હોય છે. હવે હવા શ્વાસોશ્વાસ રૂપે થઈ જાય છે તેમાં નિમિત્ત કરતા ચેતનનો યોગ કે ઉપયોગ છે. અથવા કર્મવર્ગણા કર્મરૂપ થઈ જાય છે. જ્ઞાનાદિ આઠ કર્મો અને ૧૪૮ પ્રકૃત્તિરૂપે થઈ જાય છે તેમાં નિમિત્ત કર્તા ચેતનનો યોગ અને ઉપયોગ છે.

હવે માટીનો ઘડો બને છે તેમાં નિમિત્ત કર્તા કોણ છે ? કુંભારનો યોગ અને ઉપયોગ છે. (આમાં આખા આત્માને છુટો પાડવો છે, આત્મા પોતાના શુદ્ધ ભાવનોજ કર્તા છે.) આઠ, દંડ, ચક્ર, દોરી આદિ અચેતન નિમિત્ત પણ છે. હવે રસોઈ બને છે તેમાં નિમિત્ત કર્તા સ્ત્રીનો યોગ અને ઉપયોગ છે. (નિશ્ચયનયથી તો અન્નપાણી આદિ છે) ચુસો પાણી વાસણ આદિ અચેતન નિમિત્ત પણ છે. હવે જ્યાં ચેતન નિમિત્ત કર્તા, ઘટ, પટ વાસણ ભોજનાદિ બનાવવામાં થાય છે ત્યાં વ્યવહાર નયથી તેને ઘટ, પટ, વાસણ ભોજનાદિનો કર્તા કહેવાય છે. હવે જો નિશ્ચયથી વિચાર કરવામાં આવે તો શુદ્ધાત્મા કોઈપણ કાર્યનો નિમિત્ત કર્તા નથી (ચેત ચેત એ બાત સત્ય હો) પણ જ્યાં સુધી સંસારી આત્માની સાથે કર્મનો સંયોગ છે અથવા કર્મનો ઉદય વર્તે છે ત્યાં સુધી આત્મામાં મન, વચન અને કાયા યોગ પ્રવર્તતા રહે છે એટલે મન, વચન અને કાયા યોગ ચંચળ રહે છે અથવા જ્ઞાન ઉપયોગ અશુદ્ધ હોય છે. રાગદ્વેષ સહિત કે કષાય સહિત હોય છે. એથી યોગ અને ઉપયોગજ નિમિત્ત કર્તા છે. (ખૂબજ ધ્યાન રાખજો) અને એનાથીજ કર્મનો બંધ છે.

હવે એનાથી ઘટાદિ, પટાદિ બધુએ બને છે કુંભાર ઘડો બનાવે છે, એમ કહેવાય છે, પણ ઘડો બનાવવાનો કુંભારે મનમાં સંકલ્પ કર્યો, સંકલ્પ કરીને કુંભારે શરીરને હલાવ્યું અને રાગ સહિત ઉપયોગ કર્યો તેથી કુંભારનો યોગ અને ઉપયોગ બ્રહ્માનો નિમિત્ત કર્તા છે. પણ કુંભારનો આત્મા કર્તા નથી. (નિશ્ચય આત્મા શુદ્ધ છે) કુંભારનો શુદ્ધ આત્મા નિમિત્ત કર્તા પણ નથી. યોગ અને ઉપયોગ આત્માના વિભાવ ભાવને (ઝીણી વાત છે સમજો હમણાં સમ્યક્દર્શન થઇ જાય તેવી વાત છે) એટલા માટે અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે તેનો કર્તા આત્મા કહેવાય છે. પણ નિશ્ચયનયથી અશુદ્ધ યોગ અને ઉપયોગનો કર્તા આત્મા નથી, પણ કાળમાં કર્તા નથી તો પછી ખીજનો તો કર્તા ક્યાંથી હોય ? એટલા માટે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મા કેવળ પોતાના શુદ્ધ ભાવનોજ કર્તા છે. જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા છે. માટે શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપી (આત્માના) ઉપયોગનો કર્તા આત્મા છે. આ પ્રમાણે જેમ છે તેમ જાણીને નિરપેક્ષ ચારિત્ર તરફ ઢળી જાય તો તે જીવ સમ્યક્દર્શનને પામીને એક અવતાર કરીને શાશ્વત મોક્ષપદને પામશે.

હવે જ્ઞાન કહે છે કે અજ્ઞાની મોહી મૂઢ જીવ 'સતતં મૂઢે ધમ્મં નામિજાણાહ' આવા મૂઢ જીવ સદૈવ દુઃખદંધામાર્મિક સંવેદન અનુભવે છે ત્યારે દુઃખજ અનુભવે છે. પણ સમ્યક્દ્રષ્ટિ ધાર્મિક જીવ સુખદંધામાર્મિક સંવેદન અનુભવે છે. નવ વર્ષના બાળક એવ તાકુમારે એકજ વાણી

સાંભળી ત્યાં સુખદ ધાર્મિક સંવેદન અનુભવ્યું, (એમ જાણીને) મેઘકુમારના જીવે પણ એકજ વાણી સાંભળી ત્યાં ધાર્મિક સંવેદન અનુભવ્યું, એમ જાણીને જ્ઞાનિ પડકાર કરીને કહે છે કે કોઈપણ પ્રાણી પાપ ન આચરે, પણ એક નિરપેક્ષ આત્મ તત્ત્વને સમજીને ધર્મને આચરે ધર્મના આચરણથી દુઃખ ટળીને શાશ્વત સુખ પ્રગટે છે.

સર્વજ્ઞ પ્રભુના અંતર-સંવેદનને સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરવો છે તો તે માટે હવે શું કરવું પડશે ? તે માટે આપણે પાર્થિવ દુનિયા છોડીને અંતરપ્રદેશમાં આપણું સ્થાન જમાવશું કે જ્યાં ખૂબજ શાંતિ છે. આનંદ, આનંદ, અનંત આનંદ છે. એટલુંજ નહિ પણ સુખદ સ્વસ્થતા છે. (વિચારો તો ખરા હું કહું તે એકજ શબ્દ વિચારજો.) દુઃખ શાથી ને દુઃખની ઉત્પત્તિ શામાંથી ? કહો ! વિચાર્યું હોય તો કહો. આ બે પ્રશ્નના કાલે જવાબ જરૂર લાવજો. ખીજા લાવલેક અવસરે !

વ્યાખ્યાન ૨૯ મું

સંવત ૨૦૧૫ પોષ સુદ ૧૦ રવિવાર તા. ૧૮-૧-૫૯

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત, અહીં કાણાગ સિદ્ધાંત તે પહેલું કાણું, એને ચરિત્તે એને નાળે એને દંસળે એને આયા ત્રણમય આત્મા પોતેજ

નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર તે ત્રણમય આત્મા
પોતે એકજ છે. તે ત્રિકાળ નિરપેક્ષ છે. એવા ત્રિકાળ
નિરપેક્ષને સમજીને જીવ જો પોતાના સ્વભાવમાં ઠરશે તે
પોતાના સમ્યક્દર્શનને પામશે.

પ્રથમ યોગ્યતા પાત્રતામાં આવવું જોઈશે. પાત્રતા પૂર્વક
યોગ્યતામાં આવીને પોતાના સ્વરૂપમાં ઢળી જાય અને
પછી સ્વસંવેદનનો અનુભવ કરી જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની
આરાધના કરીને કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષે જશે એ સંબંધમાં
કાલે કહેવાઈ ગયું કે ધર્માત્મા અને સંસારી કોને કહેવાય?
“સતતં મૂઢે ધર્મં નામિજાણાઈ” મૂઢ ધર્મને સદાય
જાણતો નથી. અને જે ધર્મને સદાય જાણે છે તે સમ્યક્-
દર્શની કહેવાય છે. એટલે સંસારી મોહી અજ્ઞાની જીવ
સમય સમય કંઈક અનુભવે છે તો ખરો. તો શું અનુભવે
છે? દુઃખદ માર્મિક સ્વસંવેદનને અનુભવે છે, અનંત
આકુળતારૂપ દુઃખને અનુભવે છે. એક સેકંડ પણ આત્માની
સુખતાનો અનુભવ કર્યોજ નથી અને જ્યાં સુધી આ
દશામાં રહેશે ત્યાં સુધી સુખનો અનુભવ થશે નહિ. હવે
ખીજી પડખું તપાસ કરીએ ત્યારે સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવ શું
અનુભવે છે, સુખદ ધાર્મિક સ્વસંવેદન અનુભવે છે.
આત્માના શાશ્વત સુખમાથી પ્રગટ થયેલું જ્ઞાન, દર્શન
ચારિત્રમય સુખ અનુભવે છે તે સુખને સદાય લબ્ધરૂપે
અનુભવે છે અને આ પ્રમાણે એવા મહાત્મા પુરૂષોની
સ્વપરના કલ્યાણ માટેજ વાણી છૂટે છે તે વાણીમાં એમ

આવે છે કે અઢારે પાપમાંથી એક પણ પાપ કોઈપણ પ્રાણી સેવે નહિ. સંયમમય જીવન સર્વ ત્યાગમય જીવન તેજ સર્વ શ્રેષ્ઠ જીવન છે.

એક નિરપેક્ષ આત્મતત્ત્વને સમજી જ્ઞાનદર્શનમય ધર્મમય જીવન આચરો. અનંતધર્મને ધરનારો એક ધર્મી તેના ધર્મને આચરો. ધર્મીના ધર્મને આચરવાથી દુઃખદ્વારે માર્મિક રાગદ્વેષના વેદન ટળી જાય છે, ને સુખદ્વારે ધાર્મિક સ્વસંવેદન અનુભવાય છે. હવે કોને આચરવાથી દુઃખ કે સુખ છે તો કહે છે કે સર્વજ્ઞ પ્રભુ કેવળજ્ઞાનિના આ અંતરસંવેદનને સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રયત્ન કરવોજ છે આ સમજ્યેજ છુટકો છે. તો તે માટે આપણે શું કરવું જોઈએ ? તો સર્વ સર્વને આ પાર્થિવ દુનિયાને છોડી દેઈને પોતાના અધ્યંતર અંતરપ્રદેશમાં જો આપણે આપણું સ્થાન જમાવીશું તો ત્યાં ખૂબજ શાંતિ છે, ખૂબજ આનંદ છે. સુખદ્વારે માર્મિક સ્વસંવેદનને અનુભવાય છે અને સુખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્વસ્થતા પણ ત્યાંજ છે. જરા મન હેઠું બેસાડીને વિચારો તો ખરા ! સંસારના સંકલ્પ વિકલ્પને છોડીને સંસારની આસક્તિને છોડીને જરા શાંત ભાવે વિચારમાં તો પડી જ, આમ મનને હેઠું બેસાડી વિચાર ! વિચારમાં બેજ શબ્દ વિચારવાના છે કે દુઃખ શાથી અને શામાંથી ? આનો ખુલાસો બતાવે છે. ગાથા—

રાગદોસે ય દો પાવે, પાવકમ્મ-પવત્તણે ।

જે મિલ્લૂ રૂમ્મહ નિચ્ચં, સેન અચ્છહ મંહલે ॥

ઐટલે રાગદ્વેષ બેય થાય છે ને તે બેય પાપ પાપકર્મ પ્રવર્તે પાપકર્મ પ્રવર્તક પણ તેજ છે. જે લિખ્યુ જે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકાએ આ પાપને રૂપી નાખ્યા તે જીવ દુઃખદ દુઃખદ માર્મિક સંવેદન છોડીને મુખદ ધાર્મિક સ્વસંવેદનને અનુભવે છે. હે ગૌતમ તું જાણી લે કે અજ્ઞાન જેવું બીજું કંઈ દુઃખ નથી અને રાગદ્વેષ મિથ્યાત્વ સમાન બીજું કંઈ પાપ નથી. આનો દુઃકો અર્થ એ છે કે પાપથી દુઃખ છે અને પાપમાંથી દુઃખ જન્મે છે. જો તે રૂંધાઈ જાય તો પાપ કે દુઃખ ધતાં નથી. જો દુઃખને જન્માવનાર પાપને રૂંધે તો દુઃખજ જન્મે નહિ. આમ જરૂર નક્કી કરી લેજો. મારેજ જ્ઞાનિઓ કહે છે કે કોઈ પણ પ્રાણી કોઈપણ પાપ ન કરે, પાપ ન કરે તો કોઈ દિવસ દુઃખ જન્મશેજ નહિ. (અનાદિનો તુ દુઃખની સંતતિનેજ જન્માવી રહ્યો છું હવે જૈનને તે શોભતું નથી) અમે કૈલકરાર આપીએ છીએ કે દુઃખનો જન્મ ધશેજ નહિ. પાપ છોડવા નથી અને દુઃખ જન્માવવા નથી એ બે કદી નહિ બને.

એમ જો દુઃખ એક સમસ્યા છે તો પાપ ત્યાગ તે સરળ ઉકેલ છે. કાળાના ધોળા થાય અને આ ન સમજાય તો કહેવું શું ? મારે બેધડક કહીએ છીએ કે જ્ઞાનદ્રષ્ટિને જ આદર આપજો. હું કોણ છું ? 'કે અહં આસી ? 'સોહં સોહં' હવે હું કોણ છું ? એ જોળખાય તો જોળખી લેજો. હું પોતે તો સ્થિર છું. જ્યારે પૂછો ત્યારે સ્થિર છું. છતાં દક્ષે દક્ષે બદલાયા કરે છું. (ખૂબજ ધ્યાન રાખજો) વીતરાગ માર્ગે ચલ્યા છે તેને તો ખૂબજ સમજવાનું છે.

મારી સામે કોઈ મલકતું કે કોઈ મુઝાતું મુખ આવે છે કે તરતજ હું તેને નિર્વિકાર લાવે ઝીલું છું. (અરર ! આવું પોતાનું તત્વ કલ્પનાતિત છે) તે હું 'સોડ' 'સોડ' વળી બીજું મને નથી કોઈ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ પણ મારા પ્રત્યે રાગદ્વેષ રાખનારાં હોય છે છતાં હું સર્વ તરફ નિર્વિકાર છું. તે હું 'સોડ' મારી સમક્ષ ખુબસુરત કે બેડોળ કાંઈ આકૃત્તિ આવે તેને હું સ્થિતિ પ્રજ્ઞાભાવે ઝીલી લઉં છું. (મારા પોતાના સ્વરૂપ સ્થિત પ્રજ્ઞાના લાવેજ બેઉં છું) દુનિયાની આંખથી છુપા રખાતા આંમુઓ (ખૂબજ સમજને) મેં તેા નિહાલ્યાજ છે. અહીં હું કોણ છું ? કોણ છું ? મુખ પરના છાના લાવ મારી છાતી પર છતાં થયા છે એને પણ મેં મારી આનંદની મસ્તીમાં બાલ્યાજ છે. આની શ્રદ્ધા તો લાવો. એ ચરિત્તે હું કદી સામે સલાહ કરતો નથી. સોડ' બાણવાનોજ મારો લાવ—સલાહ જવાબ કરવાના મારા લાવ નથી. એટલે મારામાં સર્વ કોઈ નાના મોટા ગરીબ તવંગર એ સર્વને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. (આ સમજણ કરીને વીતરાગ માર્ગે જશે તો તે કેવળ લઈ ગુરુ-ગુરુણી પહેલાં પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરશે. અને તેને હું એક નિષ્ઠપણે બળવી રાખુ છું. મને કવિઓએ દર્પણનું કારણ દર્પણ કહેલ છે. પણ હું મારું પસંદ કરેલું નામ ગૌરવપૂર્વક વધાવી લઉં છું. વધાવી લ્યો, આજનો દહાડો વધાવી લ્યો, કાલ કોણે દીડી છે. મને તમે ઓળખતા હશે. લ્યો, લ્યો, હુંજ સ્પષ્ટ ઓખવટ પાડીને કહી દઉં કે મારું નામ અરિસોજ છે. માટે

ઝોળખાય તો ઝોળખી લ્યો. એમાં જરાએ ઢીલ કરવા જેવું નથી.

હું આત્મા જ્ઞાન અરિસો છું, રાગ દ્વેષ મોહ કરવા તે મારો સ્વભાવ નથી. જે થાય છે તેને જાણીને મારા સ્વભાવ માં ઠરું. એ મારા જ્ઞાનના જ્ઞેય છે. એ જાણાવે ને હું જાણું હવે મને ઝોળખીને જે જીવ સ્વભાવમાં ઠરી જશે તેના રાગ દ્વેષ મોહ વિલય થઈ જશે. એ માટે શું કરવું જોઈએ ? ખુબજ ધ્યાનમાં લેજો, એકજ વાક્ય જ્ઞાન પ્રગટાવી દે છે કે યોગ્ય વિચારો દ્વારા (નહિ કે મનસ્વી વિચાર દ્વારા) અને જે વ્યક્તિ પ્રત્યે મને દ્વેષ પ્રગટ્યો છે તેના ગુણની કદર કરીને (જેમ ગૌશાળાને ભગવાન પ્રત્યે દ્વેષ પ્રગટ્યો પાશુ મરતી વખતે વસ્તુને પામી ગયો, ભગવાનના બે સાધુને ખાળ્યા, તેણે લેશ્યા ફેંકી, કેટલો દ્વેષ, તેમ તેના તરફથી થયેલ ઉપકારની કૃતજ્ઞતા પ્રગટાવીને મરતી વખતે ગૌશાળાએ તેમના ગુણોની કૃતજ્ઞતા પ્રગટાવી અને વસ્તુને પામી ગયો અને ભવનો છેડો કાઢ્યો) તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ધારણ કરવાથી ઈર્ષ્યા વિલય પામી શકે છે, જરૂર વિલય પામી શકે છે કારણ કે પ્રેમ અને દ્વેષનું સહ (સાથે) અવસ્થાન શક્ય નથી. જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં દ્વેષ નથીજ. આત્મા નિશ્ચયથી નિર્મળ છે. એ ચરિત્તે કોઈ કોઈ દોષ તેમનો દેખાતો હોય તો કર્મ સંયોગનો છે. કર્મનો સંયોગ દોષ પ્રગટાવી દેતો નથી. પણ પોતે કર્મના સંયોગમાં લળીને કરે છે. હવે કર્મનો વિચાર ન કરતા તેની પાછળ રહેલા આત્માનો વિચાર કરીએ તો દરેક પ્રાણી

સમાન હોઈ “ આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ ” કોઈના ઉપર દ્વેષ ન થતાં પ્રેમજ્ઞ આવે. આત્માનો વિચાર કરીએ તો સર્વ પ્રાણી સમાન હોઈ કોઈના ઉપર દ્વેષ ન થતાં (સર્વ જીવ છે સિંધસમ જે સમજે તે થાય) પ્રેમ થાય અને દ્વેષ વિસર્જન થઈ જાય. સાચુ કહું છું ઇલાયચીકુમારના દ્રગ્દાનથી સમજો. નટડી ઉપર મોહ પામીને તીવ્ર આસક્તિમાં આવીને પાપના ઉદ્ધે નૃત્યકળા શિખ્યો અને નટડીને મેળવવા રાજા પાસે નાચ કરે છે બહારથી તો પગ થન થન ધાય છે અને અંદરમાં મોહની પરિણતી નાચી રહી છે. હવે જેના પ્રત્યે તેને મોહ છે તેના પ્રત્યે તે નટડી પ્રત્યે રાજાને પણ મોહ જાગ્યો છે, રાજાની પણ તીવ્ર અસક્તિ છે. રાજા તે નટનું મરણુ ઈચ્છે છે. અને નટડીને ઈચ્છે છે નટ પણ નટડીને લેવા ઈચ્છે છે. બંને મોહમાં પડ્યા છે. હવે આ મોહના યોગે રાજા ઇલાયચીકુમારનું મરણુ ઈચ્છે છે. જોઈ લ્યો, આ પાપની પરિણતિનો નાક કે રાજાએ કુમારનો નાશ ઈચ્છ્યો, આ બાળુ ઇલાયચીકુમાર મોહમાં પડેલો હોવાથી રાજાને ખુશી કરવા નાચી રહ્યો છે, ત્યારે રાજા તેનું મરણુ ઈચ્છી રહ્યો છે (અરે ગુરૂને ખુશી કરશે તો કલ્યાણ થશે) પણ ઇનામ આપતો નથી. ઇલાયચીકુમાર આ સમશ્યા સમજી ગયો, ઉકેલ કરવાનો છે કે જેનો અર્થાં હું છું તેનોજ અર્થાં રાજા છે, આમ છતાં પણ રાજાનું ઇનામ મેળવીને પોતાની દરજ્જા પૂર્ણ કરવા ઇલાયચીકુમાર એકવાર વધુ વાંસ ઉપર ચડે છે. રાજા ઇનામ આપે અને મને નટડી મળે છતાં સમજી તો ગયાજ છે કે જેનો અર્થાં

હું છું તેનાજ અર્થી રાજા છે. રાજા પણ તેને ઇચ્છે છે અને હું પણ તેને દરજ્જો છું.

હવે વાંસ ઉપર શુ બને છે. એક બાળુ સામે એ! સુંદર ઘરમા એક પદ્મિની જેવી રૂપના અંબાર જેવી સ્ત્રી મોહકનો થાળ ભરીને સામે સાધુ પધાર્યા છે તેને વહોરાવવ આગ્રહ કરે છે વિનંતિ કરે છે. સાહેબ લ્યો, બહુજ આગ્રહપૂર્વક કહે છે પધારો સાહેબ મોહક લ્યો પણ મુનિ તે દિવસે મોહકને મિષ્ટાનનો ત્યાગ હોવાથી મોહક લેવાની ના પાડે છે. હું વિચારો રમણીનું મોહકરૂપ અને મોહકની મીઠાસ મુનિને લોકાવી શકતા નથી. મુનિને તેની પરવા નથી. એક બાર રાજા અને નટ અને આ બાળુ મુનિ અને સ્ત્રી પણ મુનિ દ્રષ્ટિ અતિ પ્રશાંત છે, સૌમ્ય છે તે દ્રશ્ય દંભાયચીકુમાર વાંસ ઉપર જોયું. એ જોનાજ ઇન્દ્રાયચીકુમાર વિચારે ચડે છે અને વિચાર આવે છે કે આ પણ માનવી છે ને હું પણ માનવી છું, પણ ક્યાં તે અને ક્યા હું, ક્યાં એની પ્રશાંત દ્રષ્ટિ અને ક્યા મારી અતિલોગ દ્રષ્ટિ, ક્યાં તેમની સ્વરૂપ શુભિ અને ક્યાં મારી લોગ-વૃદ્ધિ, આવી રીતે ભેદ જા કરે છે. ક્યાં મુનિનો નિર્વિકાર ભાવ અને ક્યાં મારો વિકલ ભાવ, ક્યાં તેમની સ્વરૂપમાં નિશંક રૂચિ, અને ક્યા મારા પિષ્તલોગમાં તીવ્ર રૂચિ એમણે શરીરને સયમનું સાધ બનાવ્યું મેં શરીરને લોગનુ સાધન બનાવ્યું. ક્યાં મુનિ સ્વરૂપ સ્થિરતાનો ભાવ અને ક્યાં મારો લોગ લોગવવાનું ભક્ષ, ક્યાં એ મુનિ, ક્યાં હું ? સાળે શણગારથી સજ્જ અ રૂપવત એવી પદ્મિની મુનિ સામે હોવા છતાં મુનિની એ

ફંવાટી પણ ફરકતી નથી અને મોદક વહોરાવવાનો આગ્રહ
 છતાં મુનિ ના પડે છે. આ તો મુનિશ્રીજ અને અને કેટલો
 મોહ ઉપર કાળુ ? સુખદ માર્મિક સંવેદન કરનાર આ મુનિ
 કેવા હશે ? મન, વચન, કાયા ઉપર કેટલો કાળુ હશે ?
 ઈન્દ્રિયોનાં ગુણામ હોય તે તા કહે કે આવી પદ્ધતિ અને
 આ મોદક લઈ લ્યો, કાલે કામ જાગશે. ક્યાં મુનિની નિરપૃક્તા
 અને ક્યાં મારી ભોગ લાલસા ? હવે પોતા તરફ દ્રષ્ટિ ઈ
 ઈન્દ્રિયથીકુમાર વિચારે છે કે મને કમજાતને નટડી ગમી
 અને અને મેળવવા ખાતર મેં મારા કુળને લજ્જયું !
 ધન્ય છે એ મહાત્માને અને મને કોટાનુંકોટી ધિક્કાર છે.
 આ વિચાર માળામા પોતે ધ્યાને ચડ્યા અને દર્શન શ્રેણી
 માંડી. ત્રણ પ્રકારની શ્રેણી છે. દર્શન શ્રેણી, ઉપશમ શ્રેણી અને
 ક્ષાયક શ્રેણી. ચોથા ગુણસ્થાને દર્શન શ્રેણી અને આઠમાં
 ગુણ સ્થાને બે શ્રેણી ઉપશમ અને ક્ષાયક, શ્રેણી માંડીને
 પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધાને પામી ગયા, સામે નિમિત્ત પણ સાચુજ
 હતું. જીવ અગિયારમે ગુણસ્થાને જાય ને જો આયુષ્યનો
 બંધ ન પડ્યો હોય તો દેવલોકમાં જાય અને પાછો ફરે
 અને ક્ષાયક શ્રેણી માંડે તો કેવળ લઈને મોક્ષે જાય. અને
 પડવાઈ થઈ પાછો ફરે અને આઠમે ક્ષયક શ્રેણી માંડે તો
 તેજ લવે મોક્ષ જાય. જુઓ તે ખરા ! સમ્યક્દર્શનને
 પામી જતાંજ આખા સંસાર પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિમાથી મોહ છુટી
 ગયો અને વાંસ ઉપરથી નીચે ઉતર્યા, અને જે માર્ગે મુનિ
 જાય છે ત્યાં તેમની પાછળ તેજ માર્ગે ઇન્દ્રિયથીકુમાર

પણ ચાલ્યાં, તેમને ચાલ્યા જતાં જોઈને પેલી નટડી પણ મનમાં સમજી ગઈ કે આનો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યને પામ્યા છે અને પામતાજ મને છોડીને ચાલી નીકળ્યા, ધન્ય છે એમને ! આ વિવેકદ્રષ્ટિ જાગતાં નટડીના ઉદ્દગારો નીકળી પડે છે, અરે ! ધિક્કાર છે આ સંસારને અને ધન્ય છે તેમને ! નટડી પણ તેજ માર્ગે ચાલી નીકળી ! હવે રાજાની રાણીઓ વિચાર કરે છે કે જેની સેવા માટે આખી જીવંતી ઘસી નાંખી તે રાજા આ કળતને ચાહે છે એથી એના વિચારના જોરે એ રાણીઓ પણ અન્યત્ર (આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી) ભાવનામાં ચડતા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યને પ્રગટ કરી તેજ માર્ગે ચાલી નીકળી. બધાય તીર્થંકર પ્રભુના સમવસરણમાં ગયા. ત્યાં ભગવાને ‘ ધમ્મો ’ કહ્યો, હવે તે આત્માઓ કેવી રીતે ઝીલશે અને આત્મા તરફ વળીને સ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં કેવી રીતે સિદ્ધિપદને પામશે તે બધાય ભાવભેદ અવસરે—

વ્યાખ્યાન ૩૦ મું.

સં. ૨૦૧૫ના પોષસુદી ૧૧ સોમવાર તા. ૧૯-૧-૫૯

સિદ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અગાધિત તત્ત્વ તેનું નામ તે સિદ્ધાંત. પહેલું ઠાણું ઠાણુંગ સિદ્ધાંત તેનું પહેલું ઠાણું એ ચરિત્તે આત્મા એક, તેનું જ્ઞાન એક, દર્શન એક અને ચારિત્ર પણ એક-તે નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે તેના લક્ષે જ્ઞાન, દર્શન, ચરિત્રરૂપ

વર્તમાન પર્યાય પ્રજટી તે સાપેક્ષ ચાત્રિ છે તે નિરપેક્ષના લક્ષે ઉપયોગના ભેદે એકજ ભાવ છુટે છે. તે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરૂપ મોઘા રતનના કરભે જતન, રતન શું ? અને જતન શું ? રતનનો જાનનો કરનાર કોણ ? રતન આત્મા છે, જેન શાસ્ત્રમાં ત્રણ રતન છે. સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર, આ ત્રણે રતનનું ભે જતન કરે તો તે આત્મા સિદ્ધપદને પામી જાય. પોતાનું જતન અને સાથે ત્રણ રતનનું જતન કરવા માટે ગુરુ-ગુરુણીની નેશ્વા લેવી પડે છે. તે નેશ્વ માં રહીને આત્મહીત કરે છે, પણ આત્મા પોતેજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ત્રણ રતનમય છે અને તેનું જતન એટલે જયણા-સાધક જીવ કરે છે. ગાથા—

જયં ચરે જયં ચિદ્દે, જય માસે જયં સદે ।

જયં મુજન્તો માંસતો, પાવકમ્મં ન વંધર્હ ॥

જે વીતરાગ માર્ગે નીકળવાની તૈયારીમાં છે, તેમને એકજ ભલામણ છે કે તારા આત્માનું તું ગુરુ-ગુરુણીની નિશ્વામાં રહીને જતન કરજે અને આત્માના રહેણા ત્રણ રતનનું પણ જતન કરજે અને શાસ્ત્રતપદને પામજે. શાસ્ત્રતપદ ભે પોતાના રતનના જતનથી પ્રાપ્ય થતું હોય તો તેના જેવું એકે શ્રેષ્ઠ નથી. દીક્ષા કોને કહેવાય ? દીક્ષા શું ચીજ છે તે પહેલાં ધડાકે સમજવું જોશે । કપડાં બદલવાથી દીક્ષા નથી. (૧) પણ સાધક સાધ્યભાવે આત્મામાં ઠરી જવું તેનું નામ તે દીક્ષા છે. (૨) બહારના સંયોગ-ભાવથી છુટી સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું તેનું નામ તે દીક્ષા. (૩)

જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે સ્થિર થવું તેનું નામ તે દીક્ષા, (૪) રાગદ્વેષના મૂળને ઉખેડીને સ્વરૂપ લક્ષ્યે ઠરવું તેનું નામ દીક્ષા. (૫) રાગદ્વેષના હરીઆળા દેવને ઉલ્લઘીને વીતરાગ માગે પ્રયાણ કરવું તેનું નામ દીક્ષા. (૬) દરા દ્રવ્ય દિશા અને ભાવ દિશાને ઉલ્લઘીને પેલી પાર રમવું તેનું નામ તે દીક્ષા. (૭) જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને આરાધીને સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું તેનું નામ તે દીક્ષા. (૮) સાધ્ય સાધકલાને રહેવું તેનું નામ તે દીક્ષા.

જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રનું શું કાર્ય છે ? જે જેનું કારણ છે તેજ તેનું કાર્ય છે. આમ કાર્ય કારણને સમજીને જે જીવ આરાધના કરશે તે અનંતસુખને પામશે. જે જીવ રત્નને પામ્યો છે તે જીવ ચોથા ગુણ સ્થાનકથી ઉપર ચડેલો છે. આવો જીવ રત્નના રક્ષણ કરાવવાને માટે શ્રીકૃષ્ણ ત્રિખંડાધિપતિ નગરમાં ઢઢેરો પીટાવે છે કે ‘મારી નગરીમાંથી કોઈ પણ જીવ પોતાના વતન પહોંચવા માટે દીક્ષા લેવાની ભાવના હોય તો જરૂર નેમ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લેજો’ અને સાથે સાથે કહેવરાવ્યું કે “જો કોઈ દીક્ષા લેવા નીકળ્યો તેની પાછળ રહેલા યુવાન કે વૃદ્ધો રહેશે તેની સારસંભાળ મારા રસોડે કરીશ (તમોને પૈસા મળ્યા છે તો વીતરાગતાની જાહેજલાલીમાં ખર્ચો, ખર્ચો, ! અને ન ખર્ચો શકે તો તે ધનને બોળી દો ઉડા કુવામાં) ઘરડા અપંગ મામાપ હશે કે બાળ બચ્ચાં હશે બધાની સંભાળ મારા રસોડે થશે માટે નીકળો નીકળો એમ જાહેરાત કરે છે.”

શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તો તેનાથી તીર્થંકર નામ કર્મની

પ્રાપ્તિ કરી તેજ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાણથી ખ્યાસી શણ્ણીઓ અને
 પ્રદક્ષનાદિ પુત્રો પાસે આવીને ઢંઢેરો પીટાવે છે કે નીકળો
 નીકળો ! જેને નેમ નાથ લગવાનની સમીપે જો તમારા
 રતનનું જતન કરીને વતનને પામતા હોય તો નીકળો.
 એમાં સાર એ નીકળ્યો કે જ્યાં તેમણે નગરીમાં પડહું
 પીટાવ્યો. તે લક્ષ્મણે શુભ ભાવથી તેમણે પુરુષ આ બાંધ્યું અને
 અંતે ઉરમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો ત્યાં તેમણે પોતાના શરીર
 પ્રત્યે મગની સગવડતાને જતી કરી. શરીર પ્રત્યેના રાગને
 ટાલ્યો. અઢરમાં જ્ઞાન, દર્શન ચરિત્રના જોરે તેનથી
 નિર્જીવ થઈ અને ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યાના લક્ષ્મણે ભાવથી
 પુરુષાનું બંધો પુરુષને લઈને તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. તે
 આવતી-ચોવીડીમાં બારમા તીર્થંકર થઈને કેવળ જ્ઞાન પામીને
 મોક્ષમાં જશે જે જીવનને દેવો પણ ઇચ્છી રહ્યા છે, તેવું
 માનવ જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. તો આ માનવ
 જીવનની સાધકના તો ત્યારેજ છે કે સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન
 ચારિત્રની આરાધના કરી જે જીવ પોતાના આત્મરતન સંકિત
 ત્રણ રતનના જતન કરશે તે જીવ જરૂર પોતાના વતન
 સિદ્ધિ, શાશ્વતપદ પામીને મોક્ષનગરે પધારશે.

૦૫૫ખ્યાન ૩૧ મું

સં. ૨૦૧૫ પોસ મુદ્દી ૧૫ શુક્રવાર તા. ૨૩-૧-૫૬

સિદ્ધિનથી જ્ઞાનિઓએ સમજવો પડેલું જ્ઞાનમાં
 નિર્ણય થયેલું અમાધિત તત્ત્વ તેજ નામ તે સિદ્ધિત અંડી
 દાશુગ સિદ્ધિત પડેલું હાથું એમ ચરિત્તે આત્મા એક, તેનું

જ્ઞાન પણ એક, દર્શન પણ એક, ચારિત્ર પણ એક એવા અખંડ અલેદ આત્મા તેનો આત્મા પણ એક છે. તેનું જ્ઞાન એક સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે પરત્ર અને પરાધીન નથી. એટલે આત્માના રત્ન ઉપર કોઈની સત્તા નથી અને આત્માના જ્ઞાનને ખીજ કોઈની મદદની જરૂર પણ નથી. આત્માનો પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવ જ્યારે પૂર્ણ ત્યારે બધાય પર પદાર્થથી સદાય જુદોજ છે. સમજો તો ખરા, આત્માનું જ્ઞાન આત્મામાં છે. અન્યમાં નથી જ્યાં જે હોય ત્યાં તેજ હોય. અને જ્યાં જે ન હોય ત્યાં તે ત્રણકાળમાં ન હોય. આત્મા પોતેજ જ્ઞાન છે. જે ગાથા—

“ જે આયા સે વિન્નયા, જે વિન્નયા સે આયા ”

આત્મામાં પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સદાય છે, છેને છેજ અને પરમાં જ્ઞાન જરૂર નથી. એટલે જ્ઞાન આત્મામાંથીજ થાય છે. દુનિયા સમજતી નથી. પરથી જ્ઞાન થતુંજ નથી. નિર્ણય કરી લેજો કે આત્મા પોતેજ જ્ઞાન છે તેની સ્વતંત્રતા ઉપર કોઈની સત્તા નથી. ધીરો થા. તારું અનંત જ્ઞાનપણું પરિણામીપણું તેવું જે જ્ઞાન તેના ઉપર કોઈની સત્તા નથી અને તારી જ્ઞાનપણાની ક્રિયાને કોઈની જરૂર નથી, કોઈની મદદની પણ જરૂર નથી આત્મા તો જે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વાભાવી છે તે દરેક દ્રવ્યોથી તેમજ અનંતજીવો બધાયથી જુદો છે. તારો સ્વતંત્રજ્ઞાન સ્વભાવ તેને એકવાર ઓળખે. ખરા, તેનો આનંદ અનુભવતો ખરો. તેનો સ્વાદ એકવાર જેણે લીધો, તેના જન્મ મરણનો અંત આવી જાય છે. જન્મ-મરણ

ટળી જાય છે. આત્માનું જ્ઞાન આત્માજ છે તે અન્યમાં નથી એનો અર્થ એ થયો કે આત્મા પોતે જ્ઞાન જ્યોતિમયજ છે.

આત્મામાં પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે તો પરમાં જ્ઞાન છેજ નહિ. એટલે જ્ઞાન આત્માથીજ થાય છે. પરથી થતું નથી. તેનું સ્વયં કારણ એજ છે કે આત્મા પોતેજ જ્ઞાન છે અને આત્મા પોતેજ જ્ઞાનનું સ્વયં કારણ છે, અને આત્મામાં પુરેપુરું જ્ઞાન છે તો પરમાં જરાએ નથી. આમ સ્વથી અસ્તિ અને પરથી નાસ્તિ એમ અસ્તિ નાસ્તિરૂપ પુરો સ્વભાવ બતાવ્યો. વારંવાર પડકાર કરીને કહીએ છીએ કે તારો આત્મા જ્ઞાનથી પુરેપુરો છે. જો તારો આત્મા તારા પોતાના જ્ઞાનથી પુરો છે તો પરની શું આશા રાખવી ? માટે જ્ઞાનને પરનું જરાએ અવલંબન નથી. ત્યારે કોનું છે ? તો પોતાના આત્મ સ્વભાવનું અવલંબન છે. આ વાતને જરાએ ભૂલવા જેવી નથી. ગાથા—

एगो मे सासओ अप्पा नाणं दंसण संजुओ ।

से सा मे बाहिरा भावा, सव्व संजोग लखणा ॥

એગોમે સાસઓ કહેતાં હું એકજ આત્મા છું, નાણું દંસણ સંજુઓ— જ્ઞાન દસણ તે મારું લક્ષણ છે. તે સિવાય (સેમામે બહિરાભાવા) બધાય બહારના ભાવ છે. અને તે સયોગભાવ છે. જેને પોતાના આત્માનું અવિનાશી હિત કરવું છે તેણે શુ કરવું જોઈએ ? પ્રથમ તો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ— જ્ઞાન અને આનંદજ તેનો સ્વભાવ છે.

તેજ તેના લક્ષણ છે. પરથી અને વિકારથી આત્મા તદ્દન જુદો છે. એવી આત્માની અભ્યંતર પ્રતીતિ શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી શરીર, પૈસા, ઘરખાર, કુટુંબ કપીલો, માલ-મિલ્કત, સ્ત્રી છોકરાં વિગેરેમાંજ હિતબુદ્ધિ પેસી ગઈ છે તે ટળેજ નહિ. અને ટાળ્યા વિના છુટકેજ નથી. તમારા પૂર્વના પુણ્યે સંતના સમાગમ તો મલ્યા છે, તે એવા છે કે એક અવતાર કરીને મોક્ષે જવાય તેવા નિમિત્તો મલ્યા છે. પણ આત્મા જાગે તોને ? જાગનાર તો આત્માજ છે ને ? જ્ઞાન આનંદમય મારો સ્વભાવ છે. જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા અને જ્ઞાન કરવ પાણુ તે મારો સ્વભાવ છે અને પરથી લિપ્ત છે, જુદો છે, જ્યાં સુધી પરમાં હિતબુદ્ધિ સુખબુદ્ધિ છે, આનંદબુદ્ધિ, છે, લાલ અલાલની બુદ્ધિ છે, તો જ્યાં સુધી આ બુદ્ધિ ટળે નહિ ત્યાં સુધી સ્વભાવને ઓળખવાનો અને રાગદ્વેષ ટાળીને સ્વમાં કરવાનો સત્ય પુરૂષાર્થ તે જીવ કરેજ નહિ. માટે પોતાનું હિત કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે ? લક્ષણ શું છે ? મારો આત્મા સ્વયં કંઈ જાતનો છે, અને મારા આત્માને કોની સાથે એકતા અને કોનાથી જુદાઈ છે તે જાણવુંજ જોઈએ. ગાથા—

સોચા જાણાઈ કલ્હાણ સોચા જાણાઈ પાવગં

જાણનાર જણાવે છે જાણનારો જાણી લે છે. જરૂર તું જાણી લે, તારો આત્મા તે જ્ઞાનમય છે, તે જ્ઞાન, તે સુખ તે આનંદ, તે વીર્ય, તે શ્રદ્ધા વીગેરે સાથે એકમેક છે અને શરીર, ખેંગ છોકરાં, કુટુંબ, કપીલો વીગેરેથી સદાય જુદાઈજ

છે. અરે ! એટલી વાત કરીને જ્ઞાની અટકતા નથી પણ પરલક્ષે જે રાગદ્વેષની પરણતિ થાય છે તેનાથી પણ ખરેખર જુદાઈજ છે. તે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા સદાય પરથી જુદો જુદો ને જુદોજ છે. માની લે ભાઈ માની લે ! તું શ્રદ્ધાપૂર્વક માની લે શ્રદ્ધા વિનાની તારી માન્યતા ભવભ્રમ-ભ્રુમાં ભટકાવે છે. પરથી જુદો છે એમ કહેતા આત્મા પોતાના સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ સ્વાધીન અને પરના આશ્રય વગરનો નિરાવલંબી સિંધ થાય છે. જેવો છે તેવો સિદ્ધ તો એકવાર કરી લે. હવે આત્માના આનંદને માનવો ને પછી માણવો, અનુભવવો તેજ હિતનો ઉપાય છે. માને તે જાણે. આત્મામાં ઉધાઈ છે ત્યાં સુધી તે માને નહિ, જે જાણે તે માને અને માને તે જાણે તેજ હિત છે, કલ્યાણ છે મ ગલ છે. તેજ કલ્યાણ છે તેજ ધર્મ છે. ગાથા-

“ ધર્મો મંગલમુક્તિકં ”

દરેક આત્મા પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ સ્વરૂપ છે અને એજ ધર્મ છે. એજ માંગલિક છે. આમ છે તો પછી આ શરીર તે હું નહિ, હું તો આત્માજ છું મારો આત્મા જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે તે પરથી જુદો છે. મારા આત્માના જ્ઞાન કે આનંદ માટે દાઈપણુ પર ચીજની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માનો સ્વીકાર કર્યા વિના, પ્રમાણુ કર્યા વિના જીવ ધર્મને કંઈરીતે પામી શકે ? ‘શુરના આદેશ નેત્રો સ્વીકારો.

આત્મસ્વભાવ સર્વ જીવોને સમજાય તેવોજ છે, દરેક

જીવોને સુખશાંતિ અને કલ્યાણને માટે આવો આત્મ
સ્વભાવજ સમજવાનો છે. તે અહિંઆ સમજાવે છે. આત્મા
કેવળ જાણનાર અને દેખનાર છે. કેવળ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા
એવો આનંદ સ્વભાવી આત્મા છે તે સમજવામાં દ્રવ્ય શૂન
છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનની દિવ્ય વાણી અને સદ્ગુરુનો બોધ,
સૂત્રોના શબ્દો તે બધાય દ્રવ્ય શૂન છે. સાક્ષાત્ કેવળી
ભગવાન કે સદ્ગુરુ કે શાસ્ત્રના લક્ષે જે જ્ઞાન થાય છે તે
દ્રવ્યશૂન છે. બીજી શાસ્ત્રો તે પણ દ્રવ્યશૂન છે. પણ જીવ
જ્યારે અખંડ ત્રિકાળી સ્વભાવ તરફ વળીને પોતાનું
સ્વરૂપ જેવું છે તેવું સાચું સાચું સમજે ત્યારે દ્રવ્યશૂનને
નિમિત્ત કહેવાય. નક્કી કરી લેજો કે આત્મા પોતેજ જ્ઞાન સ્વભાવી
છે અને પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ વડેજ જાણાય છે. જાણવાનો
પોતાનોજ જ્ઞાન સ્વભાવ છે. એ જ્ઞાન સ્વભાવ દ્વારા જ્યારે પોતે
પોતાને જાણે ત્યારે તે પોતાના જ્ઞાનને પ્રમાણ જ્ઞાન કે સત્યજ્ઞાન
કહેવાય છે.

વર્તમાન વર્તતી જ્ઞાન પર્યાય દ્વારા, પોતે પોતાના
આત્મામાંજ એકાગ્રતા કરે ત્યારેજ તેને ધર્મ થાય, સમ્યક્-
દર્શન ધર્મ થાય. માંગલિક થાય છે. આજે માંગલિકનો
દિવસ છે. મહાસતીજી બધાએ પધાર્યા છે અને ઉત્કૃષ્ટ
માંગલિકનો દિવસ છે અને અભિનંદનના તારો આવ્યા છે
પૂર્વના પુણ્યોથી મળેલા ભોગોને ગુરૂણીની પાસેથી સાચી
સમજણ કરીને મોઢાના બળખાની માફક ફગાવી દે છે.
ભરત ચક્રવર્તીને છ ખંડ હતા, ચોસઠ હબર રાણીઓ હતી

વળી તે આજ્ઞાક્રિત છે કે મોઢામાં બળખો આવે તો તે ચોસઠ હજાર રમણીઓનો હાથ લંબાય છે, છતાં છોડીને નીકળી ગયા. શું પદમાબેનને રોકવા તેમના માતાએ તથા ભાઈઓએ થોડી મહેનત કરી હશે? જરૂર ઘણી મહેનત કરી હશે, પણ તેમને જ્યારે સમજાયું કે હવે આ રોકાય તેમ નથી ત્યારે તેમની દ્રષ્ટિમાં થયું કે મહેનત તે જશે તો તે વીતરાગ માર્ગે જઈને જરૂર આત્માનું કલ્યાણ કરશે, આવીરીતે રાણી-ઓના હૃદયમાં પણ ખાતરી છે કે આ વેરાગ્યનું પુનશ્ચ છે તે ક્યારે કુગોવીને વીતરાગ માર્ગે જશે તે કહી શકાય નહિ, જરૂર તે વીતરાગ માર્ગે જશે.

આવા આત્મધર્મને સમજીને જે જીવ સ્વરૂપમાં ઠરશે તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થશે. ખીજા ભાવભેદ ઘણા છે તે અવસરે—

૦યાખ્યાન ૩૨ મું

સં. ૨૦૧૫ ના પોષ વદી ૧ને શનિવાર તા. ૨૪-૧-૫૬

સિધ્ધાંતથી જ્ઞાનિઓએ સમજાવ્યા, પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયેલું અખાદિત તત્ત્વ તેનું નામ સિધ્ધાંત. અહીં ઠાણાંગ સિધ્ધાંત પહેલું ઠાણું તેની વાત ચાલે છે દશ ઠાણાંગમાં પહેલું ઠાણું ‘એમો ચરિત્તે’ ચારિત્રનો વિષય ઉપાલ્લ્યો હતો પ્રસંગ પણ એનોજ હતો અને આજે તે ચારિત્રની પૂર્ણતા થવાની છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમય આત્મા એક નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે અને જે સમજે અને પર્યાયમાં જે જ્ઞાન દર્શન

‘ચારિત્રનો ઉત્પાદ થાય તેને સાપેક્ષ ચારિત્ર કહેવાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા ગૃહસ્થોએ પણ સામાયિકમાં એમો ચરિત્તે તું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. એટલે આત્મા એટલે શું ? દ્રવ્યથી જોતથી કેટલો છે ને કાળથી આત્મા કેટલો છે અને ભાવથી તેનામાં જ્ઞાન કેટલું છે ? એટલે સામાયિકમાં દરેકે આ પ્રશ્ન પૂછવાં જોઈએ ત્યારપછી બળ, વીર્ય અને પરાક્રમ આત્મામાં કેટલું છે ? ત્યારપછી તે આત્મા સ્થિર છે કે અસ્થિર, ત્યારબાદ તેને તે આત્મામાં ધ્રુવ છે કે અધ્રુવ છે ? ત્યારપછી નામથી, સખ્યાથી અને લક્ષણથી અને પ્રયોજનથી પણ મારા આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એ વિગેરે વિષયોનો વિચાર સામાયિકના અર્થોને આવશ્યક બની જાય છે દેશ વિરતિ અને સર્વ વિરતિ સામાયિકવાળા બંનેને આ આવશ્યક છે.

આત્માને સમજવાને માટે પહેલાં શરીરને સમજવું પડશે, તમે શરીરને સમજ્યા છો ? ખૂબજ ધ્યાન રાખજો કારણ કે મોટા ભાગના જીવોને પોતાના શરીરમાં આત્મ-પણાની ખુશ્ખિ હોય છે. હવે જ્યાં સુધી શરીરના નામમાં, શરીરમાં અને શરીરના સંબંધોમાં આત્માપણાની ખુશ્ખિ છે, ત્યાંસુધી જીવ સામાયિક ધર્મનો અધિકારી બની શકતો નથી. શરીર આદિ અને અંતવાળું છે. શરીર માતાના પેટમાં (માતાના લોહી અને પિતાના વીર્યના) રોટલા ખાઈને બન્યું છે અને આત્મા ચેતન છે. શરીર મૂર્ત છે આત્મા

ન્યારે પૂછો ત્યારે અમૂર્ત છે. શરીર ઈન્દ્રિયગ્રાહી છે.
ત્યારે આત્મા—

“તો ઇન્દ્રિયગેજમ્ક અમૂત્તમાવા અતીન્દ્રિય છે તે તો
અનુભવ ગ્રાહ્ય છે, શરીર પર છે, અને આત્મા સ્વ છે.
શરીરમાં મમત્વબુદ્ધિ થાય છે ત્યારે આત્મામાં સોહંબુદ્ધિ
થાય છે, શરીર એક છે, આત્મા અનેક છે આત્મા એક છે.
એ આયા શરીર ભોગ્ય છે આત્મા ભોગતા છે શરીર
વિનાશકર્મવાળું છે, આત્મા અવિનાશી છે. શરીર રોગ,
જરા ને મરણના સ્વભાવવાળું છે. આત્મા અજર અમર
અરોગી છે. શરીર કર્મજનિત છે, આત્મા અજન્મ છે.
કર્મ બાધ્યા છે તો જન્મ છે. અજન્મ એવો આત્મા ક્રુવ
છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે.

એ રીતે શરીર અને આત્મા બંનેનો સ્વભાવ તેમજ
શરીર સિદ્ધ છે એક નથી, સામાયિકના અર્થાત્તે આ
સ્વરૂપનું ચિંતન આવશ્યક છે એવું જ્ઞાન થવું તે સામાયિક
ધર્મની યોગ્યતાને પામવાનું પ્રથમ સોપાન, પગથિયું છે.
હવે વ્યવહારથી (સામાયિકમાં જરૂર આ ચિંતવનો) કહે છે
આત્મા દેહ નથી પણ દેહમાં રહેલો દેહી છે, શરીર નહિ
પણ શરીરી છે. હવે શરીર તે આત્માને રહેવાનું ઘર ધ.
આત્મા એ ઘરમાં વસનારો ઘરનો સ્વામી છે. જેમ ચક્રવર્તિ
છે બાંડનો ધણી કહેવાય છે. તેમ ઇંદ્રિયો શરીર રૂપ
ઘરનાં બારી બરણાં છે. મન અને બુદ્ધિએ ઇંદ્રિયોથી પણ
સુક્ષ્મ . મનને દૂર દર્શક યંગ પણ કહી શકાય, તો

બુદ્ધિને સુક્ષ્મદર્શક યંત્ર કહી શકાય. પરંતુ આત્મા તે બંનેથી પર અને બુદ્ધે છે. તે દૂરથી પણ દૂર અને સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ અને જાણવાની શક્તિવાળો આત્મા છે. શરીરમાં કે ઇન્દ્રિયોમાં મનમાં કે બુદ્ધિમાં જોવાની કે જાણવાની (સમજો શું કહેવાય છે.) ચાલવાની કે વ્યવસ્થિત કાર્ય કરવાની શક્તિ છે તે પોતાની નહિ પણ આત્માની ઉછીની લીધેલી છે, એમ વ્યવહારે કહેવાય છે પણ નિશ્ચયથી દરેક દ્રવ્ય, દરેક ગુણ, દરેક પર્યાય પોતપોતાનું કાર્ય સ્વતંત્રપણે કર્યાજ કરે છે. દ્રષ્ટામાં દ્રષ્ટિ છે. પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની સામી દ્રષ્ટિ કરે તોજ તેની (આત્માની) કિંમત સમજાય તેમ છે. માટે આત્મા કેટલો છે, કેવડો છે, ક્યાં છે ? શું કરવું જોઈએ ? શું કરી રહ્યો છે ? વિગેરેનો વિચાર પોતે સ્વતંત્ર કરે તો થાય છે.

સામાયિકના અર્ધીને આ વિષય વિચારવાની આવશ્યકતા છે. અને જરૂર વિચારવાની જરૂર છે. જન્મ અને મૃત્યુ એ સંસારની અનિવાર્ય ક્રિયા છે. અને એ ક્રિયા અવિરત (એક સમયનો પણ વિસામો ખાધા વિના) ચાલ્યા જ કરે છે. અને શુભ અશુભ કર્મોથી સર્વથા મૂક્ત થનાર આત્માઓજ જન્મ મરણના આ ચક્રમાંથી મૂક્તિને જરૂર મેળવી શકે છે. ગાથા—

“દુર્વિદ્ધં સ્વેઙ્ગ ય પુણ્યપાવં, નિરંગણે સઘ્વઓ ચિપ્પમુકે
હવે જન્મને છૂટવાનો અર્થ શું ? એ મૃત્યુ ન થાય તેવો હોય છે (જન્મથી છૂટવું છે ? કે છૂટવું છે ?)
તુ મરણને છૂટવાનો અર્થ શું ? (સમજો બાપલા

સમજો) ફરી જન્મ ન થાય તે છે એટલે સિંધુ થાય છે કે આત્મા અજન્મ છે અને એના માટેજ જીવ વીતરાગ માર્ગે જાય છે. તે તમે જુઓ છો. હવે હું પણ તે માર્ગે જાઉં એવી ભાવના જરૂર લાવો.

શ્રી જીનેશ્વર દેવ એટલા માટેજ જન્મ જરા અને મરણ પર વિજય મેળવવાનો પુરૂષાર્થ સ્વયમ્ જાતેજ કર્યો છે અને એવો પુરૂષાર્થ કર્યા વિના છુટકોજ નથી. એમ તેઓ સમજાવી ગયા છે. જીનેશ્વરેજો સમજાવ્યું છે કે સમજવું તે કામ પોતાનું (આપણું) છે. પરંતુ આ પુરૂષાર્થ કરવો સહેલો નથી. જીવ્ય આત્માઓજ પોતાને શુદ્ધ સ્વરૂપે નિહાળનાર આ પુરૂષાર્થ કરી શકે છે. ખીજાઓની તાકાત નથી. સામાયિકના અર્થોને શું આવશ્યક છે તે વિચારો, વિચાર્યા વિના છુટકોજ નથી.

આ પુરૂષાર્થ જગતના જીવોને કંઈક સરળ બને એટલા ખાતર સિંધાંતમાં સમાધી મરણની ભાવનાને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે હવે જુઓ આપણે જ્યારે પ્રાતઃકાળે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ ત્યારે સમાધિ મરણ અને જોડીલાલ કરીને સમાધિ મરણ અને જોડી લાલની ભાવના ભાવીએ છીએ. ઉત્તમમાં ઉત્તમ સમાધિ મરણ અર્થાત્ સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રવાળી દશા માગીએ છીએ અને જીવનનો છેડો નિર્મળ બને અને (સમજાય છે જરૂર સમજો) દોષ રહિત સંસારિક ઉપાધીઓથી મુક્ત એવી સમાધિવાળો આ આત્મા બને (આમા વાર કેટલી? જરૂર ઉપાધિ રહિત બને) એમ રોજને રોજ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. 'સમાધી વર મુન્તમ કિન્તુ'

કારણ મરણ પરનો વિજય સહેલો નથી. અને આ સમાધિ મરણ મેળવવું તે પણ એક ભાવ તપ છે. ‘અપછીમ્ મારણુ-તીય’ ત્યાં શું ઇચ્છો છો ? (અરે મારી પાસે પોકાર તો કરો) એક મહીનાના સંથારા ઉપવાસ ચઢવિહાર વિગેરેનો હેતુ શો ? જીવન હાયવરાળમાં વીતાવ્યું હોય (તમે ક્યાં વીતાવ્યું છે ? તમારી તો વાત કરવા જેવી જ નથી) પછી એનો છેડો સુધરેજ ક્યારે ? અરે કેવો રીતે સુધરે ? (હવે ભલે એવું વીતાવ્યું, કૂંઠ પરવા નહિ. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર, તપ પ્રત્યે સદ્ભાવ હોય છે, અંતરની આંતરિક અભિરૂચી હોય છે (અભિ-આત્માની સન્મુખતા) આવા જીવનો અંત સમય અવશ્ય દોષરહિત બને છે. અને જીવનનો છેડો જીવનના અનેકવિધ કલરવોથી (કોલાહલથી) વર્તમાન જન્મમરણની રેખા કોઈ બીજી રીતે અંકાઈ જાય છે. અને આ બધાયે કકળાટથી જીવનકકળાટથી જીવનનો છેડો પર હોય તો નવા જીવનની રેખા કોઈ જુદીજ રીતે ઔર અંકિત થાય છે. (એક અવતાર કરીને મોક્ષે જાય) તેવી થઈ જાય છે. નવો જન્મ બગડે નહિ, અને સમાધિ મરણના યોગને સમજો. મારા ભકતો મારા અનુયાયી થઈને નવો જન્મ ન બગાડશો. ગુરૂને લાંછન ન લગાડશો.) નવા જન્મે જન્મ, જરા અને મૃત્યુ ઉપર જય મેળવવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય, જરૂર પ્રાપ્ત થાય. એ એકજ પરમ પવિત્ર દ્રષ્ટિ સમાધિ મરણરૂપી યોગમાં રહેલી છે. સમજો, બરાબર સમજો. મરણ તો આવાજ મરણે મરણું. અનાદિકાળનો બાળજીવ સમાધિમરણે મુખ્યોજ નથી. એકવાર સમાધિમરણે મરે

પછી તેના મરણ હોયજ નહિ. આપણા જૈન સમાજમાં ઘણાંજ ભાગ્યશાળી આત્માઓ સમાધિ મરણનો યોગ જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ જેના પ્રાણમાં ધર્મ પ્રત્યે સદ્ભાવ હોય છે, અભિરૂચિ હોય છે અને તેવાજ જીવનો છેડો જરૂર સુધરશેજ. છેડો તો સુધાર !

સમાધિ મરણ તે જીવની એક સિદ્ધિ છે, અને તે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે દરેકે દરેક માનવીએ એક વાત સમજી લેવી જોઈએ, હવે કઈ વાત સમજી લેવી જોઈએ તે તમે સમજ્યા હોય તો કહો ? નહિતર હું કહું ! સમજો શું કહેવાય છે ! સમજ્યા વિના છુટકોજ નથી. જરૂર સમજી લેવી જોઈએ. ભાર મુકીને કહું છું કે જરૂર સમજી લેવી જોઈએ. અને તે એ છે કે ધર્મસિવાય સાચું રક્ષણ કરનાર સંસારમાં બીજું કોઈ છેજ નહિ. ગાથા—

एगो हु धम्मो नरदेव ताणं, न विज्जइहअन्नमिहेव किंचि ॥

મરણ વખતે જેના શરણે જવું છે તેને મરણ પહેલાં આરાધી લેને, ઘરમાં કરોડો રૂપિયા હાજર રહેશે તો પણ તે શરણરૂપ નહિ થાય, પરંતુ તારો ગુરૂ તને ધર્મનું શરણ આપશે. બે લો, કબુલ, જે અંત સમયે રક્ષણ કરનાર છે તેને તમે જીવતા આરાધી લ્યો, જો તમે જીવતા નહિ આરાધી લ્યો તો અત સમયે તે તમારા સાચુ જોશે નહિ. સાચુ જીવે તેવી લાયકાત ખરી ? માત્ર ધર્મ પ્રત્યે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ એજ અંત સમયે માફ રક્ષણ કરવા જીવનનો સર્વોત્તમ વિસામો છે.

(અત્યારે મા છોકરાને ખોળામાં બેસાડીને કહે છે મારો

વિસામો, તું આવ્યો ?) જેને તે વિસામો મલ્યો તેજ સાધ્યને સાધી શકે છે. દિક્ષાના આગલે દિવસે તે સંબંધમાં કહેવાઇ ગયું છે. ઇલાયચી કુમાર, રાજા, રાણી, નટડી બધાએ પ્રભુના સમોવસરણમાં પહોંચ્યા અને વિનય જાળવીને બેઠા, હવે ત્યાં પ્રભુશ્રીએ ઘમ્મો ઢલ્યો. તેમાં કહ્યું કે નવે તત્ત્વોની શંકા આદિ તમામ દોષથી રહિત જે અંદરની રૂચિ છે તે સ. દર્શન. વળી કહ્યું, તત્ત્વનું યથાર્થજ્ઞાન છે સમ્યક્જ્ઞાન અને આ નવે તત્ત્વો જાણીને અથવા તે તત્ત્વો પ્રત્યે સાચા રૂચિવંત બનીને શું કરવાનું છે ? (ખોલો તમારી પાસેથી જવાબ જોઇએ છીએ) અજીવના યોગથી જીવને મુક્ત બનાવવા માટે જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ હેય, ત્યાગ, તથા ઉપાદેયનો સ્વીકાર, એ સ્વીકાર કરવાની પ્રવૃત્તિ તે છે સમ્યક્ચારિત્ર. આત્મ નામ વ્યવહારથી જ્ઞાન, દર્શન અને સ. ચારિત્ર વ્યવહાર, આવો હોવો જોઇએ. (આના પછુ હજુ ઠેકાણુ નથી તો શું થવાનું છે ?) એમાં આવીને જીવ અને અજીવાદિ નવે તત્ત્વો વિચારાઇ જાય તેમ છે. સંસારમાં જીવ અને અજીવ બેજ પ્રકારના પદાર્થો છે. અજીવનો યોગ એજ જીવના દુઃખનું કારણ છે મરણુ તે જીવના મૂળ સ્વભાવને આવરે છે. હવે જીવના યોગથી જીવનું સર્વથા જુદાપણું તે મોક્ષ છે. જીવની સાથે વળગેલા અજીવના પુદ્ગલો આવી મળતાં ચટકી જાય તે સંવર છે. અને અજીવના પુદ્ગલોનો રસ વીગેરે આત્માની સાથે મેળવાઇ જવું (લોહપીંડ અગ્ની પેરે ખીરનીરની પેરે એકમેક પછે મેળ ખાયો) એ બંધ તત્ત્વ છે. પુણ્ય એ શુભ અજીવનો યોગ છે, અને પાપ તે અશુભ અજીવનો યોગ છે. હવે જોઈ લ્યો, સંવર

નિર્જરા તે આત્મ લક્ષી કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરવાને શુભટો છે.

હવે નિશ્ચયની વાત કરીએ કે આત્માનો અગુલવ આત્મા-નુભૂતિ તે નિશ્ચય સમ્યક્જ્ઞાન છે. અને તે બંને પૂર્વક આત્મામાંજ રમણુતા સ્થિરતા તે નિશ્ચય ચારિત્ર છે. આવી રીતે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ ત્રણેયની એકયતા તેજ મોક્ષમાર્ગ છે, તેને તમે પામો, પામો ને પામો. આવો પ્રભુશ્રીનો બોધ પામીને ઈલાયચીકુમાર, નટડી, નાબની રાણીઓ આદિ બધાય જીવોએ પ્રભુની પાસે 'સદ્દહામિ પતિયામિ' આદિ કહીને સ્વરૂપત્રણે સંયમને આરાધી કેવળજ્ઞાનને પામીને તેજ ભવે મોક્ષે ગયા. આ પ્રમાણે જે જીવ નિર્દોષતાપૂર્વક, પવિત્રતાપૂર્વક, સામાયિકની આવશ્યકતા સમજી, સ્વરૂપ તરફ વળીને, સ્થિરતાને પામશે તે જીવ ઈમે ચરિત્તે ને પામી જશે અને એક અવતાર કરીને મોક્ષે જશે.

વિસામો, તું આવ્યો ?) જેને તે વિસામો મલ્યો તેજ સાધ્યને સાધી શકે છે. દિક્ષાના આગલે દિવસે તે સંબંધમાં કહેવાઈ ગયું છે. ઇલાયચી કુમાર, રાજા, રાણી, નટડી બધાએ પ્રભુના સમોવસરણમાં પહોંચ્યા અને વિનય જાળવીને બેઠા, હવે ત્યાં પ્રભુશ્રીએ વસ્ત્રો ધ્યો. તેમાં કહ્યું કે નવે તત્ત્વોની શંકા આદિ તમામ દોષથી રહિત જે અંદરની રૂચિ છે તે સ. દર્શન. વળી કહ્યું, તત્ત્વનું યથાર્થજ્ઞાન છે સમ્યક્જ્ઞાન અને આ નવે તત્ત્વો જાણીને અથવા તે તત્ત્વો પ્રત્યે સાચા રૂચિવંત બનીને શું કરવાનું છે ? (બોલો તમારી પાસેથી જવાબ જોઈએ છીએ) અજીવના યોગથી જીવને મુક્ત બનાવવા માટે જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ હેય, ત્યાગ, તથા ઉપાદેયનો સ્વીકાર, એ સ્વીકાર કરવાની પ્રવૃત્તિ તે છે સમ્યક્ચારિત્ર. આનું નામ વ્યવહારથી જ્ઞાન, દર્શન અને સ. ચારિત્ર વ્યવહાર, આવો હોવો જોઈએ. (આના પછુ હજુ ઠેકાણા નથી તો શું થવાનું છે ?) એમાં આવીને જીવ અને અજીવાદિ નવે તત્ત્વો વિચારાઈ જાય તેમ છે. સંસારમાં જીવ અને અજીવ બેજ પ્રકારના પદાર્થો છે. અજીવનો યોગ એજ જીવના દુઃખનું કારણ છે. મરણ તે જીવના મૂળ સ્વભાવને આવરે છે. હવે જીવના યોગથી જીવનું સર્વથા જુદાપણું તે મોક્ષ છે. જીવની સાથે વળગેલા અજીવના પુદ્ગલો આવી મળતાં ચાટકી જાય તે સંવર છે. અને અજીવના પુદ્ગલોનો રસ વીગેરે આત્માની સાથે મેળવાઈ જવું (લોહપીંડ અગ્ની પેરે ખીરનીરની પેરે એકમેંક પાણે મેળ ખાયો) એ બંધ તત્ત્વ છે. પુણ્ય એ શુભ અજીવનો યોગ છે, અને પાપ તે અશુભ અજીવનો યોગ છે. હવે જોઈ લ્યો, સંવર

નિર્જરા તે આત્મ લક્ષી કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરવાને શુભટો છે.

હવે નિશ્ચયની વાત કરીએ કે આત્માનો અગુલ્ય આત્મા-
નુષ્ટિ તે નિશ્ચય સમ્યક્જ્ઞાન છે. અને તે બને પૂર્વક
આત્મામાંજ રમણતા સ્થિરતા તે નિશ્ચય ચારિત્ર છે. આવી
રીતે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ ત્રણેયની ઐક્યતા
તેજ મોક્ષમાર્ગ છે, તેને તમે પામો, પામો ને પામો. આવો
પ્રભુશ્રીનો બોધ પામીને ઈલાયચીકુમાર, નટડી, રાજાની
રાણીઓ આદિ બધાય જીવોએ પ્રભુની પાસે 'સદ્ગ્રહામિ પતિયામિ'
આદિ કહીને સ્વરૂપત્રયે સંયમને આરાધી કેવળજ્ઞાનને
પામીને તેજ લવે મોક્ષે ગયા. આ પ્રમાણે જે જીવ
નિર્ગોષતાપૂર્વક, પવિત્રતાપૂર્વક, સામાયિકની આવશ્યકતા
સમજી, સ્વરૂપ તરફ વળીને, સ્થિરતાને પામશે
તે જીવ એકો ચરિત્તે ને પામી જશે અને એક અવતાર
ધરીને મોક્ષે જશે.

